

ഭാഷാസാഹിത്യചരിതം.

ഒന്നാം ഭാഗം

ആറന്മുള കൃഷ്ണപിഷാരടി

പി. ബുക്ക് ഡിപ്പോ,
തൃപ്പൂർ, തൃശ്ശൂർ.

ഭാഷാസാഹിത്യചരിതം.

ഒന്നാം ഭാഗം

ആറൻ കൃഷ്ണപിഷാരടി

ബി. വി. ബുക്സ് ഡിപ്പോ & പ്രിൻറിങ്ങ് വർക്ക്സ്,

തിരുവനന്തപുരം.

1111]

[വില 1 രൂപ.

സാഹിത്യചരിത്രം

പീഠിക.

ഒന്നാംപ്രകരണം

കവിത, കാവ്യം, സാഹിത്യം എന്നീ ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം ഒരേ അർത്ഥം പ്രതിപാദിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലങ്ങളാണ്. ഏതു ഭാഷയെ ഉദ്ദേശിച്ചു പറയുമ്പോഴും ഈ പദങ്ങൾ ആ ഭാഷയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വകഭേദത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ എന്നാൽ—ഒരു വന്റെ ഇംഗിതം മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രയോഗിക്കുന്നതും ജനസമുദായസങ്കേതംവഴിക്ക് ഭാര്യയോ അത്ഥവിശേഷത്തെ പ്രതിപാദിപ്പാൻ മതിയായിട്ടുള്ളതുമായ വർണ്ണാത്മക ശബ്ദത്തിനാണ്. ലോപൊതുവേ ഭാഷയെന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭാഷയ്ക്ക് സംഭാഷണഭാഷയെന്നും സാഹിത്യഭാഷയെന്നും രണ്ടുപിരിവുകളുണ്ട്. നാം സാധാരണയായി സംസാരിച്ചു വരുന്നതും ഭാര്യ കാർഷ്വങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അന്യന്മാർക്കുവേണ്ടി എഴുത്തുകളിലും മറ്റും എഴുതിവരുന്നതും സംഭാഷണഭാഷയാണ്. നാടകം, ചമ്പു, കിളിപ്പാട്ട്, ഒറ്റശ്ലോകങ്ങൾ മുതലായവയിലെ ഭാഷയാണ് സാഹിത്യഭാഷ. സാമുദായികജീവിതത്തിൽ ഒരുവന്റെ ഇംഗിതം അന്യന്മാരെ ഗ്രഹിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാകയാൽ സംഭാഷണഭാഷയ്ക്ക് ആവശ്യകഭാഷയെന്നും പേർ പറയാം. അതുപോലെ സാഹിത്യഭാഷയിൽ പറയുന്ന സംഗതി ഗ്രഹിക്കുന്നതോടുകൂടി മനസ്സിനു പ്രത്യേകം ഒരു വിനോദവും കൂടി ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ ആ ഭാഷയ്ക്ക് വിനോദകഭാഷയെന്നും പറയാവുന്നതാണ്. ഭാഷാസാമന്യത്തിന് ഇങ്ങനെ രണ്ടു വകഭേദങ്ങളുണ്ട്.

തിൽ സംഭാഷണഭാഷയുടെ ആദ്യത്തിലുണ്ടാകുന്നതെന്നുള്ള സംഗതി, ആവശ്യം കഴിഞ്ഞല്ലാതെ വിനോദത്തിനോടുണ്ടാവാൻ സാധിക്കില്ലെന്നുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ സിദ്ധമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഏതു ഭാഷയിലും സാഹിത്യം സംഭാഷണഭാഷയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടു് കാലക്രമത്തിലാണു് ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതു്. സാഹിത്യശബ്ദത്തിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം അനുസരിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലാമാണു് വസ്തുസ്വഭാവമെങ്കിലും സാഹിത്യ ചരിതത്തെപ്പറ്റിയേക്കത്തോളം വിചാരിക്കുമ്പോൾ ആ സാഹിത്യശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥം കുറേ കൂടി വ്യാപകമായിട്ടുള്ള നിലയിലാണിരിക്കുന്നതു്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, സാഹിത്യചരിതത്തെപ്പറ്റിയുണ്ടായ വിചാരണയിൽ വിനോദപ്രധാനമാകാത്തവയും നീതിന്യായങ്ങൾ, ധർമ്മതത്വങ്ങൾ, ഭൗതികചിന്തകൾ, ഗണിതസമ്പ്രദായങ്ങൾ മുതലായ സംഗതികളെ പ്രതിപാദിക്കുന്നവയുമായ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും ചില പ്രവൃത്തികളുടെ ചടങ്ങുകൾ വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളും എല്ലാം അതിന്റെ വിഷയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേരുന്നതാണു്. ആ വകയിൽപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അധികവും സംഭാഷണ ഭാഷക്കനുസരിച്ച രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളവയുമാണു്. പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ചു് ഇതിന്നു സാഹിത്യചരിതമെന്നു വ്യവഹരിച്ചുവരുന്നുവെന്നുള്ളു. അതുകൊണ്ടു് ഏതൊരു ഭാഷയിലും സാഹിത്യത്തിന്റെ ചരിത്രം പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കുന്നതിന്നു് ആ ഭാഷയുടെ ആദിചരിതവും കൂടി ഗ്രഹിക്കേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു്. ഒരു ഭാഷയുടെ ചരിത്രം ആ ഭാഷ സംസാരിച്ചുവരുന്ന ജനങ്ങൾക്കു് ഓരോരുതാ കാലഘട്ടത്തിൽ മതസംബന്ധമായും സാമൂഹികമായുമുണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതിഭേദമനുസരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ സാമാന്യമായിട്ടെങ്കിലും ആ ദേശത്തിന്റെ ചരിത്രം ഗ്രഹിക്കാതെ ഭാഷാചരിത്രം ഒറ്റിവാൻ നിവൃത്തിയുള്ളതുമല്ല. അതിനാൽ ദേശചരിത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഭാഷാചരിതത്തെപ്പറ്റിയാണു് ഇവിടെ ഒന്നാമതായി നോക്കാനുള്ളതു്.

പൊതുവേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തികാലംവരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഭാഷാസാമാന്യത്തിന്റെ ഉത്ഭവം മനുഷ്യവർഗ്ഗോത്ഭവമോപോലെതന്നെ ഒരുവിധത്തിലും അറിവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ, ഭാഷയെന്നത് അനാദികാണെന്നും അനിശ്ചിതാഭിയാണെന്നോ പറയത്തക്ക നിലയിലാണിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭാരതീയ പ്രത്യേക ഭാഷകളുടെ ആരംഭം അതാതുഭാഷ സംസാരിച്ചുപോരുന്ന ജനസമുദായം ഭാരതീയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെന്നുകൂടി സ്ഥിരതാമസം തുടങ്ങിയകാലത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നു സംശയാതീതമായിത്തന്നെ നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഏതുതരംഭമെന്നാൽ, അപ്പകാരം ഒരു പ്രദേശത്തു വന്നുകൂട്ടുന്ന ജനസമുദായം അവിടെ വന്നുകൂടുമ്പോൾത്തന്നെ ഒരു ഭാഷയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും കാലക്രമത്തിൽ ആ പ്രദേശത്തിന്റെ വിശേഷസ്ഥിതിയും അവിടെക്കഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ വേണ്ടിവരുന്ന ചില സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളെയും അനുസരിച്ചു ജനങ്ങൾക്കും ഭാഷയ്ക്കും ചില വിശേഷലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പല മാറ്റങ്ങളും വന്നുപോയപ്പോഴാണ് അതു മുന്തില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ഭാഷയായിത്തീരുന്നതും. അതുപോലെതന്നെ ആ വക ജനസമുദായത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും ഗതിയുംമാറ്റംവരിച്ചു ആ ഭാഷയുടെയും സ്ഥിതിയും ഗതിയും കാലക്രമംകൊണ്ടു പിന്നെയും അപ്പാലും മാറിമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെന്നിരിക്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തു താമസിച്ചുവരുന്ന ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഒന്നായി ആ ഭാഗം വിട്ടുപോകാനും മറ്റൊരു സമുദായം അവിടെ പെട്ടെന്നു വന്നുകൂടാനും സംഗതിവരുമ്പോഴല്ലാതെ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ഭാഷയ്ക്കു പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതല്ല. എന്നുമാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ഭാഷകൾക്കു കാലക്രമത്തിൽ വന്നുകൂട്ടുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കും നിയതങ്ങളായ ചില കാരണങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളുമുണ്ട്.

ഭാരതീയ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽവെച്ചു വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ടും അധികാരപ്രാബല്യംകൊണ്ടും പ്ര

ധാനന്മാരായിരിക്കുന്നവർ വഴിയായിട്ടാണ് അതതു ഭാഷകൾക്കു വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മുഖ്യമായിട്ടുണ്ടായിത്തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രധാനന്മാരായിത്തീരുന്നവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സ്വന്തം മാതൃഭാഷയിൽത്തന്നെ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതെന്നും കലാഭാഷകൾക്കു മുഖ്യം തട്ടത്തക്കവിധത്തിലുള്ള ഭേദഗതികളൊന്നും വന്നുചേരുന്നതല്ല. അതാതു കാലങ്ങൾ പരിഷ്കാരഗതിയനുസരിച്ചു ആവശ്യമായിവരുന്ന അപൂർവ്വ ചില വാക്കുകൾ മാത്രം നൂതനസൃഷ്ടിയായിട്ടോ അടുത്ത മറ്റു ഭാഷയിൽനിന്നു തൽഭവത്തിനിലോ തത്സമീപിയിലോ എടുത്തതായിട്ടോ വന്നുകുടിയേക്കാമെന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. മാതൃഭാഷയിലല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഭാഷയിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നടന്നുവരുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ മാതൃഭാഷാസംഭാഷണങ്ങളിലും ആ അന്യഭാഷയിലെ വാക്കുകൾ ആദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തി ഭാഷാസ്വഭാവമനുസരിച്ചു വേണ്ടിവരുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളോടുകൂടിയും, കാലക്രമത്തിൽ ധാരാളമായിട്ടും യാതൊരു മാറ്റവും കൂടാതെയും കടന്നുകൂട്ടിത്തുടരും. മലയാളഭാഷ മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് തലക്കുത്തുണ്ടാകുന്നത് സംസ്കൃതം പഠിച്ച മലയാളിക്കു 'ഗിരീമന്ത്രവ'മെന്ന രൂപത്തിലാണ് പകരുന്നത്. ആംഗലഭാഷ പഠിച്ച മലയാളിയിലാകട്ടെ അതു സഫിപ്പാൻ പാടില്ലാത്ത ഫൈഡ്ഡേക്കാ'യി വ്യാപിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചില പഴയ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പഠനികളും, ലത്തീനിലേയും, ബിലാത്തിയിലേയും കമ്പിനിയാരുമായിക്കാണുവർത്തമാനത്തോടു പോർച്ചുഗീസുകാരും ഫോളണ്ടിലേയും ഇംഗ്ലണ്ടിലേയും കമ്പനിക്കാരുമായി മാറിയിരിക്കുന്നതും ഈ വഴിക്കുതന്നെയാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞപ്രകാരം ജനപ്രധാനന്മാർ ഭാഷയുടെ വേദം മാറിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ആ പുതിയ വേദത്തിൽ ഭൂമം കടന്നുകൂട്ടുന്നതു സാധാരണയാണ്. മോടിയിലും വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും അതാതു കാലത്തു മാനുന്മാരാണെന്നു വെച്ചിട്ടുള്ളവരെ അനുകരിക്കുന്നതു സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണല്ലോ. ഒരു സമയം സാധാരണക്കാർ അങ്ങ

നെ ഭൂമിച്ചിലെങ്കിൽത്തന്നെയും സാഹിത്യോദീവ്യലിയും നാട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസവും രാജ്യഭരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമങ്ങളും എല്ലാം പ്രധാനമാരുടെ അധീനത്തിലാകയാൽ അവർ വരുത്തികൂട്ടുന്ന മാറ്റംവഴിക്കു വേണം മാറിയ ഭാഷയിൽത്തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും അവഗ്രഹ്യം പെരുമാറ്റങ്ങളാൽ തീർത്തുമാണം. അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായി സാമുദായികജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതുതന്നെ അവർക്കു നാശിക്കാതെവരുന്നതും. ഇപ്രകാരം ആദ്യമായി സംഭാഷണഭാഷയിലും പിന്നെ രാജ്യഭരണം സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന നിയമങ്ങൾ, എഴുത്തുകുത്തുകൾ മുതലായതിലും ആ അന്യഭാഷ ധാരാളം കടന്നുകൂടിപ്പഴിഞ്ഞാൽ കാലക്രമത്തിൽ മാതൃഭാഷയിലെ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളിലേയ്ക്കും അതു കാലക്രമത്തു വെച്ചുതട്ടുകയായി. അങ്ങനെ കരകെഴിയുമ്പോൾ സംഭാഷണഭാഷയ്ക്കും സാഹിത്യഭാഷയ്ക്കും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന തൂപത്തിൽനിന്നു പല അംശങ്ങളും കൊഴിഞ്ഞുപോയിട്ടും പുതുതായി പല അംശങ്ങളും വന്നുപെട്ടിട്ടും ആകുപ്പാടെ ആ ഭാഷയുടെ മാതിരിക്കുതന്നെ ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഒരു ഭാഷയ്ക്കു കാലക്രമംകൊണ്ടു വന്നുകൂട്ടുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ സാധാരണ ക്രമം.

എന്നാൽ സംഭാഷണത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും മേൽക്കൂന്നിച്ചു വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൂട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഓരോ ഭാഷയുടെയും നിലഭേദമനുസരിച്ച് ചില വ്യത്യാസങ്ങളുംകൂടി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഏങ്ങനെയെന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് അന്യഭാഷയോടുള്ള സംസർഗ്ഗം ധാരാളമായി ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പിൽത്തന്നെ ആ ഭാഷയിൽ എന്നും നിലനിൽക്കത്തക്ക സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ സാഹിത്യഭാഷയുടെ സ്വരൂപം മിക്കതും ആ വക ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഭാഷാസ്വരൂപത്തെസരിച്ച് വ്യവസ്ഥപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെയുണ്ടാകുന്ന സാഹിത്യങ്ങൾ ഭാഷാസ്വരൂപത്തെപ്പറ്റിയേക്കത്തോളം ആ ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങളിൽക്കാണുന്ന രീതി അവ

ലംബിച്ചുകൊണ്ടേ സാധാരണയായിപ്പറപ്പെടുകയുള്ളു. പദ്യസാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ വിശേഷിച്ചും ആ വിധത്തിലേ വരികയുള്ളു. അതിനാൽ ഉത്തമഗുണങ്ങളാൽ സാഹിത്യഭാഷാസ്വരൂപത്തിന്നു വ്യവസ്ഥിതി വന്നതിനുശേഷം ഒരു ഭാഷയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന അന്യഭാഷാസംസ്കൃതിയിൽ അതിലെ സാഹിത്യഭാഷയിൽ കടന്നുകൂടിപ്പൊരുമാറ്റം വരുത്തുവാൻ പ്രയത്നവും ചിലവേണ്ടമാറ്റങ്ങൾ തന്നെയും വേണ്ടിവരുന്നതാണു്. യാതൊരു ഭാഷാമാറ്റവും വരുത്താതെ ചേർന്നുതാൽ ആ ചേർപ്പ് മറ്റും കോളഭാഷയെ പ്രത്യേകം മുഴച്ചിരിക്കുന്ന വിധത്തിലേ വരികയുമുള്ളു. സംഭാഷണഭാഷയിൽ പുറപ്പെടാൻ റഡിയോയെന്നും മറ്റും പ്രയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് വലിയ കോളഭാഷയാണെന്നു് തോന്നുന്നതല്ലെങ്കിലും സാഹിത്യഭാഷയിൽ പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങിയതായി പ്രയോഗിച്ചാലേ ഭവിക്കേണ്ടതാകൂ. യോജിപ്പു തോന്നുകയുള്ളുവെല്ലാം. അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമുള്ളതിൽ മതിയാവില്ലെന്നും മറ്റും ചിലർക്കു് ഹാസ്യമോ ബീഭത്സമോ സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ സന്ദർഭത്തിൽ വിപ്രതിപത്തിയുള്ളവർ "പുറപ്പെടാനുൾ റഡിയോയ്ക്കു് മാവണ്ണം, പുറപ്പെടാനുൾക്കൊരുങ്ങി മാവണ്ണം" എന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ചിത്രാണുചിത്രങ്ങളും പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ വാസ്തവസ്ഥിതി അനുഭവപ്പെടും. അതുകൊണ്ടു് മേൽപറഞ്ഞ പ്രകാരം ഉത്തമഗുണങ്ങളാൽ സാഹിത്യഭാഷാസ്വരൂപം വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിനുശേഷം വരുന്ന അന്യഭാഷാ സംസ്കൃതികൊണ്ടുള്ള കോലാഹലമെല്ലാം പ്രായേണ സംഭാഷണഭാഷയിലും രാജ്യഭരണം സംബന്ധിച്ചും മറ്റുമുണ്ടാകുന്ന നിരന്തരങ്ങളിലും എഴുത്തുകയ്ക്കുകളിലും മാത്രമായിരിക്കുന്നതേ മന്ദ്രാദയകയുള്ളു. ഇപ്പോൾ സാധാരണയായി തമ്മിൽ എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്ന ഭാഷയ്ക്കു് സംസ്കൃതഭാഷയുടെ സംസ്കൃത ധാരാളമായി ഉണ്ടാകുന്നതിന്നു മുൻപിൽത്തന്നെ അതിലുണ്ടായ ചില ഉത്തമഗുണങ്ങൾ സാഹിത്യഭാഷയെ വേർതിരിച്ചു നിൽക്കു നിൽക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നു് കൊണ്ടാണു് ആ

ഭാഷകൾ കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ, ശംഖ, സാഹിത്യ മതലായ സംസ്കൃതശാസ്ത്രങ്ങളെ കിരുത്തുന്ന, കോവിന്ദ, ചക്ര, താരതി എന്നും മറ്റും രൂപം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുള്ളതു്. നേരേമറിച്ച് ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങളാൽ സാഹിത്യഭാഷ സുപ്രതിഷ്ഠിതമാകുന്നതിന്നു മുൻപിൽത്തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഷ കടന്നുകൂടിയാലാകട്ടെ, സംഭാഷണത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും പ്രകൃതിഭാഗത്തിൽ വലിയമാറ്റം കൂടാതെ തന്നെ ആ അനുഭാഷകടന്നുകൂടുമെന്നു മാത്രമല്ല പിന്നെയുണ്ടാകുന്ന സാഹിത്യഭാഷയെ സംഭാഷണഭാഷയെക്കാളധികം ആകൃഷ്ട കീഴടക്കിയും വെയ്ക്കും. ആ വഴിക്കാണ് മലയാളം, കർണ്ണാടകം, തെലുങ്ക് ഈ ഭാഷകളിൽ കൃഷ്ണഗോവിന്ദശംഖാദി ശബ്ദങ്ങൾ സംഭാഷണത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും കൃഷ്ണ (മലയാളം) ഗോവിന്ദൻ (കർണ്ണാടകം) ശംഖ (തെലുങ്ക്) എന്നിങ്ങനെ പ്രകൃതിഭാഗത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും മാറ്റം വരുത്താതെ അതതു ഭാഷകളുടെ പ്രത്യേക മാതൃഭാഷയ്ക്ക് പ്രയോഗിച്ചുവരുന്നതും അതാതിലെ സംഭാഷണഭാഷയിലുള്ളതിനേക്കാളധികം സംസ്കൃതശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പ്രാബല്യം അറവിലെ സാഹിത്യഭാഷകളിൽ കാണുന്നതും സംസ്കൃതഭാഷയുടെ സംസ്കൃതം യാതാളും ഉണ്ടായതിന്നുശേഷമേ ആ ഭാഷകളിൽ ഉത്തമസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടായി ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വഴിച്ച് സാഹിത്യഭാഷാസ്വരൂപം വ്യവസ്ഥപ്പെട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഭാഷകളിലാകട്ടെ, സാഹിത്യത്തിലേക്കാരും സംഭാഷണഭാഷയിലാണ് അതിന്റെ ആദികാലമുണ്ടായിരുന്ന രൂപങ്ങൾ അധികകാലം നിലനിന്നു വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, സാഹിത്യഗ്രന്ഥകാരന് വൃത്തവും കൈലിയും മറ്റും മൂപ്പിച്ചും കൊണ്ടു് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ശബ്ദവിശേഷങ്ങളെയും ശബ്ദങ്ങളുടെ രൂപഭേദങ്ങളെയും തേടിപ്പിടിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ മുമ്പ് സംസ്കൃതം സിദ്ധിച്ച അനുഭാഷകളിലെ പദങ്ങളും രൂപഭേദങ്ങളും ആവശ്യവും സൗകര്യവുമനുസരിച്ചും മിലപ്പോൾ അനാവശ്യമായിത്തന്നെയും യാതാളും ചേർക്കാൻ സംഗതി വന്നുകൂടുന്നു, സംഭാഷണത്തിലാകട്ടെ, വൃത്തനിർ

ബന്ധം മുതലായ വൈഷമ്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തതിനാലും ആ ഭാഷ മാതാപിതാക്കന്മാർ മുതലായ പൂർവ്വികന്മാർ വഴിക്ക് അവർ സംസാരിക്കുന്ന രീതി കേന്ദ്രസ്ഥിച്ചതന്നെ പരമ്പരയായി അഭ്യസിച്ചുവരുന്നതാകയാലും അതിന്റെ ഗതി പൂർവ്വരൂപങ്ങളെത്തുടർന്നുകൊണ്ടുള്ള വിധത്തിലേ വരികയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കാലക്രമത്തിൽ അപൂർവ്വമായി പദപ്രകൃതിഭാഗങ്ങൾക്ക് ചില മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതിലും വന്നുചേരുന്നില്ലാതെ അന്യഭാഷയിലെ രൂപഭേദങ്ങൾ അനുസരിച്ചും കൊണ്ടുള്ള രൂപഭേദം സംഭവിക്കുന്നതിൽ കടന്നുകൂടുന്നതല്ല. മലയാളത്തിലെ സംഭാഷണഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു, നിൽക്കുന്നു, വരും എന്നിങ്ങനെയല്ലാതെ ലിംഗപുരുഷവചന പ്രത്യയങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള പറഞ്ഞാൻ, നിൽക്കേണൻ, വരവർ എന്നീ വക ക്രിയാപദരൂപങ്ങളും മറ്റും തീരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്നും ചെറുതും ഭാഷയിലെ സംഭാഷണത്തിലും മറ്റും പ്രസിദ്ധങ്ങളായ ആ വക ക്രിയാപദരൂപങ്ങളും സംസ്കൃതത്തിലെ പല ശബ്ദരൂപങ്ങളും നമ്മുടെ സാഹിത്യഭാഷയിൽ സുലഭമായിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന്നും കാരണം, അങ്ങനെ ലിംഗപുരുഷവചനപ്രത്യയങ്ങൾ ചേർന്ന ക്രിയാരൂപങ്ങളും പോകുമ്പോഴേ, നിൽക്കേക്കേണ എന്നീ വക സംസ്കൃതരൂപങ്ങളും നമ്മുടെ ഭാഷയിലെ ആദിരൂപങ്ങളല്ലാത്തവയും സാഹിത്യഗ്രന്ഥകാരന്മാർ തൽദ്രവരീതിയിലും മറ്റും എടുത്തുചേർത്തവയുമാണെന്നുള്ള സംഗതിതന്നെയാണു്. നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ക്രിയാപദങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായുള്ള പൂർവ്വരൂപം ലിംഗാദി പ്രത്യയങ്ങൾ കൂടാതെ വന്നു, നിന്നു എന്ന മാതിരിയിൽ മാത്രമായിരുന്നുവെന്നുള്ളതും പരമ്പരയായിപ്പകർന്നുവരുന്ന സംഭാഷണഭാഷയിൽ ആ മാതിരി രൂപങ്ങൾ മാത്രമായതുകൊണ്ടു തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം.

സാമാന്യമായി ഏതൊരു ഭാഷക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഗതിയുടെ ക്രമം മേൽക്കാണിച്ച യുക്തികൾക്കനുസരിച്ച വിധത്തിലെ വരികയുള്ളൂ. മലയാളത്തിലെ പൂർവ്വിവാസികൾ അടുത്ത കാലത്തെന്നല്ല വളരെ അകന്ന ഒരു കാലത്തുപോലും

പെട്ടെന്ന് ഇവിടം വിട്ടുപോകയും മറ്റൊരു ജനസമുദായം ഇവിടെ വന്നു കടിയേറിപ്പാകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിക്കരുതുവാൻ ചരിത്രപ്രകാരം യാതൊരു തെളിവുമില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ചരിത്രദൃഷ്ടിക്ക് എന്താവുന്നേടത്തോളം കാലത്തേക്കും ഇവിടുത്തെ പൂർവ്വിവാസികൾ ഭാവിധർമ്മത്തിൽപ്പേൻ ഒരു പ്രത്യേക ജനസമുദായമായിരുന്നതായിക്കാണുന്നതുമാണ്. കേരളോല്പത്തിയെന്ന പഴയതാഴ്വാരഗ്രന്ഥത്തിലും പരസ്പരവിരുദ്ധമായി രാമോ സംഗതികൾ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള പല കേരളമാധാന്യഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പരസ്പരമർദ്ധി കേരളഭൂമി സൃഷ്ടിച്ച പല പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നും രാമോരോ ജാതിക്കാരെക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു ചൊല്ലിച്ചതായും മറ്റും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ചില ഐതിഹ്യങ്ങളും ചില മനോധർമ്മങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി പിൽക്കാലത്തുണ്ടാകിയ വെറും കെട്ടുകഥകൾ മാത്രമാണെന്നുള്ളതിലേക്ക് പഴയ ചെറുതലിൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളും മറ്റും നല്ല തെളിവുകളായിട്ടുമാണ്. ചരിത്രദൃഷ്ടിമനുസരിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ മഹാബലയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വംശക്കാരാണെന്നു കാണുന്ന ചെറുതാഴ്വാരങ്ങളുടെയും കാലം മുതൽ ഇവിടുത്തെ പൂർവ്വിവാസികൾക്ക് ക്രമികമായുണ്ടായ വംശപരമ്പരവഴിക്കുള്ള ജനസമുദായംതന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ഏതാനും ചില മുന്നാട്ടുകാർ പിൽക്കാലത്തുവന്നു് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരനിവാസികളോടുചേർന്നു് കടിയേറിപ്പറ്റാത്തുരുക്കിമവരായിട്ടുള്ള നിലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ജനസമുദായത്തിന്റെ ഗതിക്രമം കാണുന്നത്. ആ സ്ഥിതിക്ക് മുമ്പു കാണിച്ച ഭാഷാഗതി വ്യവസ്ഥ നേസരിച്ചു് മലയാളഭാഷയുടെ ചരിത്രത്തെപ്പറ്റി പരിഭാഷാധ്യയോൾ മൂന്നുസംഗതികളാണ് പ്രധാനമായിനോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതു്. ഒന്നാമതു് നമ്മുടെ ഭാഷക്കുണ്ടായിരുന്ന ആദിരൂപം ഏതുവിധത്തിലായിരുന്നു എന്നു്. രണ്ടാമതു് മലയാളത്തിലെ ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങൾ വഴിയായി സാഹിത്യഭാഷാസ്വരൂപം വ്യവസ്ഥിതമാകുന്നതിനുമുമ്പിൽ ഈ ഭാഷയ്ക്കു് ഏതെല്ലാം അന്യഭാഷകളുടെ സംസർഗ്ഗമാണുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നും ആ വക

അന്യഭാഷാസംസ്കൃതം ഭാഷാഗതിയെ എത്രത്തോളമാണ് സ്വർശിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും. മൂന്നാമത്ത് സാഹിത്യഭാഷയുടെ സ്വരൂപം വ്യവസ്ഥപ്പെട്ടതിനുശേഷം ഏതെല്ലാം ഭാഷകളുടെ സംസ്കൃതമാണ് ഭാഷാഗതിയെ അല്പമായിട്ടെങ്കിലും സ്വർശിക്കത്തക്കവിധം ഇതിനുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നും. ഇതിൽ ഭാഷയുടെ ആദിരൂപം നല്ലവണ്ണം അറിയാനുമെങ്കിൽ മലയാളഭാഷയ്ക്കു പഴക്കം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നും അതിന്റെ ഉൽപത്തി ഏതുവിധത്തിലാണെന്നറിവാൻ മാർഗ്ഗമുണ്ടോ എന്നും അടുത്തരാജ്യങ്ങളിലെ ഭാഷകളിൽനിന്ന് ഏതെന്തെല്ലാം വിധത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഭാഷ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ആ വക വ്യത്യാസങ്ങൾക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും നിഷ്കർഷിച്ചു പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ ഈ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന ആദിമനിവാസികളുടെ കാലത്തിനുള്ള പഴക്കവും നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ ആദിരൂപത്തിനുള്ള പഴക്കവും ഇല്ലാതെന്നയാണോ എന്നും ആകപ്പാടെയെങ്കിലും ഒരു പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഭാരതഭൂമിയിലെ മറ്റുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെന്നപോലെതന്നെ ഇവിടെയും ജനവാസം തുടങ്ങിയകാലം ചരിത്രത്തിന്നെത്താൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അത്രത്തോളം മുമ്പാണെന്നും മനുഷ്യവർഗ്ഗാലത്തിപ്പോലെ അതും ഉറമത്തിനുപോലും അഗോചരമാണെന്നുമാണ് കേരളചരിത്രസ്ഥിതികൊണ്ടു കാണുന്നത്. ഭാഷയെപ്പറ്റിയെടത്തോളമാകട്ടെ, പരിശോധിച്ചറിഞ്ഞെടത്തോളം ഉള്ള തെളിവുകൾകൊണ്ടു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഫലമായി താഴെ കാണിക്കുന്ന സംഗതികൾ നമുക്കറിവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്.

ഭാരതഖണ്ഡത്തിലെ ഭാഷകളെല്ലാം ആയുർവ്വേദവും, ദ്രമിഡഭാഷാവാഗ്ദം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു വർഗ്ഗമായിപ്പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ദ്രമിഡഭാഷാവാഗ്ദത്തിലുൾപ്പെട്ട ഒരു ഭാഷയാണു് മലയാളത്തിലെ ആദിഭാഷയെന്നുള്ളതു് നിവിവാദമായി തീർച്ചപ്പെടുത്താം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഓരോരോ ഭാഷകളിലുള്ള നാമരൂപങ്ങൾക്കും ക്രിയാരൂപങ്ങൾക്കും പ്ര

കൃതി, പ്രത്യയം ഇങ്ങനെ രണ്ടാംശങ്ങളുള്ളതിൽ പ്രത്യയംശത്തിനുള്ള രൂപത്തിന്റെ വ്യത്യാസമനുസരിച്ചും കേവലസർവ്വനാമങ്ങളുടെ രൂപഭേദമനുസരിച്ചുമാണല്ലോ പ്രധാനമായി ഭാഷകൾക്ക് ഭേദമുണ്ടായിത്തീരുന്നത്. നാങ്ങളുടെയോ ചില ക്രിയകളുടെ തന്നെയോ പ്രകൃതിഭാഗം ഒരു ഭാഷയിലേയ്ക്ക് മറ്റു ഭാഷകളിൽനിന്ന് തൽഭവരീതിയിലോ തത്സമരീതിയിലോ ആവശ്യംപോലെ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഭിക്ഷാ, ചേലം, ഹരിക എന്നീ വക സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങളെ പിച്ച്, ശീല, ചരിക്ക എന്നിങ്ങനെ തൽഭവമാക്കിട്ടുള്ള മട്ടിലോ ഭിക്ഷ, ചേല, ഹരിക എന്നുതന്നെയോ മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷയിൽനിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഷയിലേയ്ക്ക് പദപ്രകൃതികളെ സ്വീകരിച്ചു പെരുമാറുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത്യാവശ്യമായി വരികയും ചെയ്യും. അതിനാൽ പദപ്രകൃതിഭാഗങ്ങളിൽ ആ മാതിരി സാദൃശ്യം കാണുന്നത് അടിസ്ഥാനമാക്കി സംസ്കൃതത്തിലെ ഭിക്ഷാരബ്ബത്തിനും മലയാളത്തിലെ പിച്ച് ശബ്ബത്തിനും തമിഴിലെ പിഞ്ചെശബ്ബത്തിനും മൂലമായി ഒരു ഭാഷാന്തരം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണമെന്നും ആ ഭാഷാന്തരത്തിലെ ശബ്ബം 'പിച്ച്' എന്നായിരുന്നിരിക്കണമെന്നും മറ്റും ഉറപ്പിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും വസ്തുതയായിട്ട് വിജയമായി വന്നേക്കാം. നേരെ മറിച്ച്, സംസ്കൃതഭാഷയെപ്പറ്റി മലയാളികൾക്കോ മറ്റും അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആ ഭാഷയിൽനിന്ന് തൽഭവരീതിയിൽ സ്വീകരിച്ചതായിരിക്കണം പിച്ചയെന്നും പിഞ്ചെ എന്നും ഉള്ള മലയാളപദവും തമിൾപ്പദവും എന്നും അനുമാനിക്കുന്നതാണ് യുക്തമെന്നും വന്നേക്കാം. എന്നാൽ ഒരു ഭാഷയിലെ പ്രത്യയാംശം ഒരിക്കലും മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു ചേർക്കാവുന്നതല്ല. ചേർത്താൽ ചേരുന്നതുമല്ല. അന്യഭാഷാ പ്രത്യയത്തോടുകൂടി പ്രയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ആ അന്യഭാഷാശബ്ബമായിത്തന്നെ ഇരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. അതിനാൽ പ്രത്യയഭേദമാണ് പ്രധാനമായി ഭാഷാഭേദത്തിന് നിയാമകമായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് പ്ര

കൃതിഭാഗത്തിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ലെങ്കിലും 'രാമന്റെ' എന്നും 'ഭാവിഷ്ഠന' എന്നും ഉള്ള ശബ്ദങ്ങൾ മലയാളഭാഷയാണെന്നും 'രാമസ്വ' എന്നും 'ഭവതി' എന്നും ആയത് അതു സംസ്കൃതഭാഷയാണെന്നും നമുക്കു മനസ്സിലാകുന്നതും. ഇങ്ങനെ പ്രത്യയങ്ങളുടെ സ്വരൂപമോ ഭാഷാഭേദത്തിന്റെ നിയമകരാകുന്നതുപോലെ പ്രത്യയങ്ങളുടെ സ്വഭാവമോ അല്ലെങ്കിൽ ജാതിഭേദമോ ഭാഷകളുടെ വർഗ്ഗഭേദത്തിനുള്ള നിയമകമായിരിക്കുന്നത്. ചരിത്രങ്ങളിൽ (മലയാളം) ചരിതമലലോ(തെലുങ്കു) എന്ന മാതരിയിൽ ലിംഗവചനവിഭക്തിപ്രത്യയങ്ങൾ ഒന്നിന്നൊന്നു മേൽക്കുമേൽ ചേരുന്ന സ്വഭാവം ദ്രാവിഡവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ഭാഷകൾക്കു പ്രത്യേകമായുള്ളതാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ചരിത്രങ്ങളിൽ എന്ന പദത്തിൽ 'ചരിത' എന്ന പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആദ്യം 'മ' എന്ന നപുംസകപ്രത്യയം, പിന്നെ അതിനുമേൽ 'കൾ' എന്ന ബഹുവചനപ്രത്യയം, പിന്നെ 'യ്യ' എന്ന സപ്തമീ വിഭക്തിപ്രത്യയം; അതുപോലെ തന്നെ മരിതമലലോ എന്ന പദത്തിലും പ്രകൃതിക്കുമേൽ ഒന്നിന്നൊന്നു മേൽക്കുമലായി മ, ല, ലോ എന്ന നപുംസകബഹുവചനസപ്തമീ വിഭക്തിപ്രത്യയങ്ങൾ ചേരുക എന്നുള്ള ക്രമം ദ്രാവിഡവർഗ്ഗഭാഷകളുടെ പ്രത്യേക സ്വഭാവമാണെന്നതും. അപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്തു, ചെയ്യുന്നു എന്ന മാതിരി ക്രിയാപദരൂപങ്ങളിൽ ധാതുവിനുശേഷം 'ത്' എന്ന് ഭൂതകാലപ്രത്യയമോ 'ഉന്ന്' എന്ന വർത്തമാനകാലപ്രത്യയമോ അതപോലെ ചേർത്തിനുശേഷം 'ഉ' എന്ന കർത്തവ്യാധികമായ ആഖ്യാതപ്രത്യയം ചേർക്കുക എന്ന മാതിരി കാലാഖ്യാതപ്രത്യയങ്ങളെയും മറ്റും ഒന്നിന്നൊന്നു മേൽക്കുമേൽ ചേർക്കുന്ന സ്വഭാവവും ദ്രാവിഡവർഗ്ഗത്തിലെ ഭാഷകൾക്കുള്ളതാണ്. ആയുവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ഭാഷകൾക്കുകൂടെ, ചരിതേയ്യ, കരോതി എന്നിങ്ങനെ ലിംഗവചനവിഭക്തികൾക്കൊക്കുംകൂടി 'യ്യ' എന്ന ഒരു പ്രത്യയവും കാലത്തിനും ആഖ്യാതത്തിനുംകൂടി 'തി' എന്ന ഒരു പ്രത്യയവും മാത്രം സംസ്കൃതത്തിൽ കാണുന്ന

രീതിയനുസരിച്ചു പ്രായേണ ഉണ്ടായിരിക്കയുള്ളു. ഇപ്രകാരംതന്നെ ദ്രാവിഡ ചർക്കത്തിൽചേർന്ന ഭാഷകളായ തെലുങ്ക്, തമിൾ, കണ്ണാടകം എന്നീ ഭാഷകളിലും നമ്മുടെ ഭാഷയിലും ഭാഷാഭേദനിയാമകങ്ങളായ പ്രത്യയങ്ങൾ, പലതിന്നും സർവ്വനാമങ്ങൾക്കും ശബ്ദത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തെപ്പറ്റിയേടത്തോളം സാദൃശ്യം സ്പഷ്ടമായി കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതിയും നമ്മുടെ ഭാഷാദ്രമിഡഭാഷാചർക്കത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്നു മിക്കുന്നതിന്നു മതിയായ ലക്ഷ്യമാകട്ടെ. നോക്കുക— ഞാൻ, ധാൻ, നാൻ (മലയാളം, തമിൾ, കണ്ണാടകം) അവൻ, അവൾ, അവനിഗേ ആനക (മലയാളം, തമിൾ, കണ്ണാടകം, തെലുങ്ക്) നമുക്ക്, അവൾക്ക്, അവൾക്ക്; നമുക്കു, അവളുക്കു, അവൾക്കു (മല. കണ്ണാ) അത്, അത്, അദ്ദേഹം (മല. തമിൾ, കർണ്ണാ) തെലു എന്നീ വക ശബ്ദങ്ങളിൽ സർവ്വനാമപ്രകൃതികളും ലിംഗവചനപ്രത്യയങ്ങളും മിക്കതും ഒരുപോലെയാകുന്നതും വിഭക്തിപ്രത്യയങ്ങൾക്കു സാദൃശ്യം കാണുന്നതും ഈ ഭാഷകളെല്ലാം ഒരു ചർക്കത്തിൽ ചേർന്നവയാണെന്നു നല്ല വണ്ണം തെളിയിക്കുന്നതാണല്ലോ.

മേൽവിരിച്ചപ്രകാരം ഭാഷാഭേദനിയാമകങ്ങളായ പ്രത്യയങ്ങളെപ്പറ്റിയേടത്തോളവും സർവ്വനാമപ്രകൃതികളെപ്പറ്റിയേടത്തോളവും ഒന്നിലധികം ഭാഷകൾക്കു പരസ്പര സാദൃശ്യമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ ഭാഷകളെല്ലാം ഒരു മൂലഭാഷയ്ക്കു കാലക്രമത്തിൽ ഒന്നിനെന്ന് വേർതിരിഞ്ഞുണ്ടായ പല ശാഖാഭാഷകളായിരിക്കണമെന്നുള്ളതിന്നാൽ ഈ ദ്രമിഡഭാഷകൾക്കെല്ലാം അടിസ്ഥാനമായി ഒരു മൂലഭാഷയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു നിസ്സംശയമായിത്തീർച്ചപ്പെടുത്താം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഓരോ ഭാഷക്കുതന്നെ ഭേദഗുണമനുസരിച്ചു കാലക്രമത്തിൽ ഉച്ചാരണഭേദങ്ങൾ വന്നു കൂടുക നിമിത്തം അതിന്റെ പ്രത്യയംശത്തെപ്പറ്റിയേടത്തോളവും ഓരോരോ ഭേദങ്ങളിലെ ഉച്ചാരണത്തിന്നു് അല്ലാപ്പം മാറ്റം വന്നു പോയതാണെന്നു കരുതുകയല്ലാതെ ആ വക പ്രത്യയങ്ങളിൽ കാണുന്ന പരസ്പരസാദൃശ്യത്തിന്നു് യാ

തൊരുപപത്തിയുമില്ല. ഭാഷകൾക്കു ഭേദമുണ്ടാക്കുന്നത് പ്രത്യയങ്ങളായിരിയ്ക്കേ അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യയങ്ങൾക്കുതന്നെ പരസ്പരസാദൃശ്യമുണ്ടാകുന്നത് ആ വിധത്തിലെ സംഭവിക്കുകയുള്ളു. അതിനാൽ ഹിന്ദി, ബങ്കാളി, ഗുജറാതി മുതലായി ആയുർഭാഷാവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ഭാഷകളെല്ലാം ഏതുവിധം ഒരു ആയുർമൂലഭാഷയെന്ന ഭേദഭേദമനുസരിച്ചു കാലക്രമത്തിൽ മാഗധി, ശൈവസേനീ തുടങ്ങിയ പല പ്രാകൃതഭാഷകളായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടായ പരിണാമഭേദങ്ങളായിരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ തെലുങ്ക്, തമിൾ, കണ്ണാടകം, മലയാളം എന്നീവക ഭൂമിധഭാഷകളും ഒരു ഭൂമിധ മൂലഭാഷയെന്നു കാലക്രമത്തിലുണ്ടായ പരിണാമഭേദങ്ങളായി വരുവാനേ തരവുമുള്ളൂ. എന്നുമാത്രമല്ല അങ്ങനെയൊരു ഭൂമിധമൂലഭാഷയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആ മൂലഭാഷയുണ്ടായിരുന്ന പേരാണ് 'തമിൾ' എന്നുള്ളതെന്നും ഇങ്ങോളത്തു് തമിൾ എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്ന ഭാഷ ആ മൂലഭാഷയുടെ പല ശാഖകളിൽ ഒന്നുമാത്രമാണെന്നും ആ ശാഖാഭാഷയ്ക്ക് വാസ്തവമായ വിശേഷപ്പേര് 'ചൈതമിൾ' എന്നാണെന്നും 'തമിൾ' എന്ന പദംകൊണ്ടു് ആ പ്രത്യേകശാഖയെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് സാമാന്യതാത്ഥ്യവായകമായ ശബ്ദംകൊണ്ടു വിശേഷത്തെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയനുസരിച്ചു സാമാന്യവാചകങ്ങൾക്കു വിശേഷത്തിൽ നിരൂപവക്ഷണയുള്ളതനുസരിച്ചു മാത്രമാണെന്നും തെളിയിപ്പാൻ ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾതന്നെയുമാണ്ടു്. ഒന്നാമതായി മലയാളഭാഷയ്ക്ക് മലനാട്ടുതമിഴെന്നും കണ്ണാടകഭാഷയ്ക്ക് കരിനാട്ടുതമിഴെന്നും ചോളപാണ്ഡ്യനാടുകളിലെ ഭാഷയ്ക്ക് ചോഴത്തമിഴെന്നും പാണ്ടിത്തമിഴെന്നും പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നതായി പഴയ തമിൾഗ്രന്ഥങ്ങളിലും മലയാളഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കാണുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ തമിൾ എന്നതു ഭൂമിധഭാഷകൾക്കെല്ലാം പൊതുവായ പേരാണെന്നും വിശേഷത്തെക്കുറിച്ചാണു് മലനാട്ടുതമിൾ, കരിനാട്ടുതമിൾ എന്ന മട്ടിൽ ഭേദവിശേഷണം ചെയ്തു പറയുന്നതെന്നും ഉള്ളതു സ്വസ്തമാകുന്നു. അങ്ങനെ പല ഭാഷകൾക്കും പൊതുവായി തമിൾ എന്നു പറയുന്നതു ശരിയാകണമെങ്കിൽ ആ ഭാഷകളെല്ലാം ഒരു മൂലഭാ

ഷയുടെ പിരിവുകളാണെന്നും മലയാളക്കുടുംബത്തിൽ പേർ കൊണ്ടുതന്നെ അതിന്റെ ശാഖാഭാഷകളെയും ആദ്യത്തിൽ വ്യവഹരിച്ചുവന്നതാണെന്നും തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയും വേണം. രണ്ടാമത്ത് ഈ ഭാഷകളെയെല്ലാം സാമാന്യമായി മാത്രം നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ യാതൊരു വിശേഷണവും ചേർക്കാതെ എല്ലാത്തിനും തമിൾ എന്നുതന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും കാണുന്നുണ്ട്. 'തമിൾ നാട്ടുമൈവോത്തരം വന്താർ' എന്നിങ്ങനെ ചോളം, പാണ്ഡ്യം, കേരളം, കിണ്ണാടകം, തെലുങ്ക് ഈ അഞ്ചു രാജ്യങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാരെ തമിഴിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാപകന്മാരായി ഗണിച്ചുകൊണ്ടു ചൊന്തമിൾഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതും മലയാളഭാഷയിലെ പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളായ 'അമരം തമിൾക്കുത്ത്', 'നമ്പിയാന്മാരുടെ തമിൾ' മുതലായതിന് ആ വിധത്തിലുള്ള ചേരുകൾ കാണുന്നതും ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണ്. 'ആട്ടപ്രകാരം' എന്ന പ്രാചീന മലയാളഗ്രന്ഥത്തിൽ 'നമ്പിയാന്മാരുടെ തമിൾ' എന്നു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുവരുന്ന മലയാളഭാഷാഗ്രന്ഥത്തെപ്പറ്റി 'ഭംഗിക്കായി തമിൾ ചേർത്ത പുസ്തകവരം കയ്യൊണ്ടു' എന്നിങ്ങനെ വെറും 'തമിൾ' ശബ്ദംകൊണ്ടു നിർദ്ദേശിച്ചുകാണുന്നതും നിരന്തരകവികളിൽ ഒരാളായ രാമപ്പണിക്കരുടെ ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം ഗ്രന്ഥത്തിൽ 'ശ്രീവേദവ്യാസമഹർഷി അരുളിച്ചെയ്ത ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിൽ മധ്യമഭാഗത്തെ ഇതാ ഞാൻ തമിഴായിക്കൊണ്ടറിയിക്കുന്നേൻ' എന്നിങ്ങനെ മലയാളഭാഷയെ തമിൾശബ്ദംകൊണ്ടു നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ മറ്റു പലതും ഈ സംഗതിക്കുള്ള തെളിവുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയുമാണ്. അതിനും പുറമെ 'തൊൽകാപ്പിയം' എന്ന അതിപ്രാചീന ചൊന്തമിൾഗ്രന്ഥത്തിൽപ്പോലും തമിൾനാടിനെ ചൊന്തമിൾ നാടെന്നും കൊടുന്തമിൾ നാടുകളെന്നും രണ്ടു വകയായി തിരിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതിൽനിന്നുതന്നെ അക്കാലത്തു തമിൾ എന്ന സാമാന്യ വാചകശബ്ദംകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഭൂമിശാസ്ത്രങ്ങളെയും നിർദ്ദേശിച്ചുവന്നിരുന്നതെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. 'ചീലാതിലകം' എന്ന പ്രാചീനഗ്രന്ഥകാരനാകട്ടെ, മണിപ്രവാളലക്ഷണപ്രസ്താവത്തിൽ മലയാളഭാ

ഷയും സംസ്കൃതവും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാവ്യത്തിനാണ് മണിപ്രവാളമെന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നതെന്നുള്ളതിന്നു പ്രമാണമായി തെമിരമണി സംസ്കൃതം പദപരം എന്നും മറ്റും പല പ്രയോഗങ്ങളും കാണിച്ചു അവയിലെ തമിരശബ്ദത്തിന്നു മലയാളഭാഷ എന്നാണർത്ഥമെന്നും തമിരം എന്നതു ഭൂമിധ ഭാഷകൾക്കെല്ലാം പൊതുവായ പേരായെന്നും സ്പഷ്ടമായിത്തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്രകാരം പൊതുവായ പേർ കൊണ്ടുതന്നെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഭാഷാ ശാഖാഭാഷയേയും നിർദ്ദേശിച്ചുവരുവാനിടയായതും ആ പേർ ആ ഭാഷകൾക്കെല്ലാം അടിസ്ഥാനമായ മൂലഭാഷയുടെ പേരായതുകൊണ്ടാണെന്നു നിസ്സംശയമായി തീർച്ചപ്പെടുത്താം. അതുകൊണ്ട് ആദികാലത്തു തമിരം എന്ന വാക്കിന് ഇക്കാലത്തു ഭാഷയെന്ന വാക്കിന്നെന്നതുപോലെ ഭൂമിധന്മാരുടെയിടയിൽ ഒരു വൻതൂണാഗിതം അന്യനെ ഗ്രമിപ്പിക്കാൻവേണ്ടി പ്രയോഗിക്കുന്നതും ഭാഷാഭാഷ അർത്ഥത്തിൽ സങ്കേതം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതായ വർണ്ണനാമകശബ്ദം എന്നുമാത്രം അർത്ഥമായിരുന്നുവെന്നും കരുതാവുന്നതാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇക്കാലത്തു നാം ഭാഷ എന്നു പറയുന്നതിന്നു പകരമായി ആദികാലത്തു ഭൂമിധന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞുവന്നിരുന്ന വാക്കാണ് 'തമിരം' എന്ന ശബ്ദമെന്നും ആ ശബ്ദംകൊണ്ടാണ് അന്നത്തെ ഭൂമിധജനങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭാഷയായ മൂലഭൂമിധഭാഷയെ അവർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെന്നും കരുതാമെന്നു സാരം. എന്നുതന്നെയുമല്ല, സൂക്ഷ്മാനോക്കുവോൾ 'ഭൂമിധം' എന്ന വാക്കുതന്നെ അയ്യഭാഷക്കാർ തമിരം എന്നതിന്നു പകരമായി പ്രയോഗിച്ചിരുന്നതും തമിരം ശബ്ദത്തെത്തന്നെ അവരുടെ ഭാഷയിലേക്ക് തദ്ഭവത്തിൽ സ്വീകരിച്ചുണ്ടാക്കിയതുമായ പദമാണെന്നും വിചാരിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നതുമുണ്ട്. എങ്ങനെയെന്നാൽ—തമിരം, തമിള, ദമിള, ദമിഡ, ഭൂമിധ ഈ വിധത്തിലാണ് തമിരശബ്ദം ഭൂമിധശബ്ദമായിത്തീർന്നു വരിയെന്നു യുക്തിയുക്തമായി ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ശകാഭാന്തമായ തമിരശബ്ദത്തെ മാതൃകാവസ്തുമാലയിൽ ശകാഭമില്ലാത്ത ആ

ആയുർദാഷക്കാർക്ക് അതിലെ ശകാരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് ആ വണ്ണത്തോടടുപ്പമുള്ള ഉകാരമായി മാറി തമിളു് എന്ന് ഉകാരാന്തമാക്കിയെടുക്കേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാണു്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു് ദ്രമിഡദാഷയിലെ ചോഴശബ്ദത്തെ ആയുർദാഷയിലേക്കു് ചോളശബ്ദമാക്കി മാറിയെടുത്തിട്ടുള്ളതു്. മാതൃകാവണ്ണമാലയിൽനിന്നു ശകാരത്തെ പിൽക്കാലത്തു് വേണ്ടെന്നുവെച്ചു നവീനകണ്ഠാകേദോഷക്കാർ വാഴ എന്നർത്ഥമായ 'വാഴെ' എന്ന ശബ്ദത്തെ 'വാളെ' എന്നാക്കിത്തീർത്തതും ആ രീതിയനുസരിച്ചുതന്നെയാണു്. ഇങ്ങനെ ശകാരാന്തമായ തമിൾശബ്ദത്തെ ഉകാരാന്തമാക്കിയതുകൊണ്ടുമാത്രവും ആയുർദാഷക്കാർക്ക് ആ ശബ്ദം പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുവാൻതക്ക സ്ഥിതിയിലായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ആയുർദാഷയിൽ ഉകാരമുണ്ടെങ്കിലും ഉകാരത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന നാമശബ്ദരൂപങ്ങളൊന്നും സിദ്ധമല്ല. അതുകൊണ്ടു് ഉകാരാന്തമാക്കിയെടുത്ത തമിൾശബ്ദത്തെ ഒടുവിൽ ഒരു അകാരവും കൂടിച്ചേർത്തു് 'തമിളു്' എന്നിങ്ങനെ അകാരാന്തമാക്കി പ്രയോഗാർഹമായ രൂപം ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കേണ്ടതും ആ ദാഷക്കാർക്ക് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണു്. ഈ യുക്തിപ്രകാരം തന്നെയാണു് ക, ങ, ത, പ, സ എന്നീ വക വണ്ണങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്ന ശബ്ദരൂപം ദ്രമിഡദാഷക്കാർക്കില്ലാത്തതിനാൽ ആ വർണ്ണങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്, ദിക്, മഹൽ, കകപ്, തപസ് മുതലായ ആയുർദാഷശബ്ദങ്ങളെ ഒടുവിൽ ഒരു സംവൃതസ്വരം ചേർത്തും പ്രയോഗാർഹമാക്കിത്തീർക്കാൻ വേണ്ട ഗുരു മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയു് വാക്, ദിക്, മഹത്, കകുപ്പ്, തപസ്സ് എന്നെല്ലാമുള്ള മാതിരിയിലാക്കി ദ്രമിഡദാഷക്കാരായ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നതും ഇങ്ങനെ തമിൾശബ്ദത്തെ ആയുർദാഷയിലേക്കെടുക്കുമ്പോൾ 'തമിളു്' എന്നതുവരെയുള്ള മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതു് ആ ദാഷക്കാർക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്നായല്ലോ. തമിളുശബ്ദം ദമിളുശബ്ദമായിത്തീർന്നതു് ഖരാക്ഷരമായ തകാരത്തെ ലഘുപ്പെടുത്തി ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ ഖരത്തിന്റെ മൃദലക്ഷരമായ

ഭകതമായി മാറുന്ന സമ്പ്രദായമനുസരിച്ച് സംസ്കൃതത്തിൽ മഹത്, മഹദ്, ജഗത്, ജഗദ് എന്നിവക ഈ രണ്ടു ശബ്ദരൂപങ്ങളുണ്ടായതുപോലെ കാലക്രമത്തിൽ വന്നുകൂടിയ ഉച്ചാരണങ്ങളും വഴിമാറിയിരിക്കുന്നു. തെലുങ്കുഭാഷയിൽ ഖരാക്ഷരങ്ങളായ കവടന്തപങ്ങൾക്കു പകരം പലേടത്തും മുഴപ്പക്ഷരങ്ങളായ ഗജഡബ്ബങ്ങൾ വികല്പമായി പ്രയോഗിക്കാമെന്ന നില വന്നിട്ടുള്ളതും ഭരതിനാൽ “രാമുഡുഗരുണാഭിരാമുഡു” എന്നിവക പ്രയോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയായിത്തീർന്നതും എല്ലാം ഈ ന്യായമനുസരിച്ചാണെന്നു കാണുന്നതുമുണ്ട്. അതിനാൽ തെലുങ്കുഭാഷവഴിയായിട്ടാണ് തമിരും ഉച്ചം ആർയ്യാഭാഷയിലേക്കു പോയതെന്നു കരുതുന്നത് ഭേദസ്ഥിതിയനുസരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നല്ലവണ്ണം യുക്തിയുക്തവും ആ പക്ഷത്തിൽ അകാരം ഭകതമായി മാറിയത് ആ മാറ്റമധ്യത്തിൽ വെച്ചാണെന്നു വരുന്നതു വളരെ സംഗതവുമായിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ദമിളശബ്ദം പിന്നെ ദമിഡശബ്ദമായിത്തീർന്നതാകട്ടെ ആർയ്യാഭാഷയിലെ ഋഗ്വേദം മുതലായ അതിപ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ‘ഇരളേ’ എന്നും ‘ഇള’ എന്നും മറ്റും കാണുന്ന ശബ്ദങ്ങളിലെ ഉകാരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഡകാരമായി ‘ഇരഡേ’ ‘ഇഡ’ എന്നെല്ലായ്ക്കായിത്തീർന്ന രീതിയനുസരിച്ചാണു്. എന്നുവെച്ചാൽ ആർയ്യാഭാഷയിൽ ആദികാലത്തു് ഉകാരമായിരുന്നതു പലതും പിൽക്കാലത്തു ഡകാരമായി മാറിയ കൂട്ടത്തിൽ ആദമിളശബ്ദവും ഉൾപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണെന്നു്യാ. അങ്ങനെയുണ്ടായ ഉകാരഡകാരങ്ങളുടെ മാറ്റം കാരണം ഡളങ്ങൾക്കു ഭേദമില്ല, രണ്ടും ഒന്നാണു് എന്നൊരു നിയമവും ആർയ്യാഭാഷയിൽ സ്വീകരിച്ചാനിടയായിട്ടുണ്ടു്. പിന്നെ ദമിഡശബ്ദം ദ്രമിഡമായതു് രണ്ടു മുഴപ്പക്ഷരങ്ങൾ അടുത്തടുത്തുചുരിക്കുമ്പോളുണ്ടാകുന്ന അസൗകര്യവും സ്വന്തേ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംസ്കൃതഭാഷയ്ക്കു് കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുണ്ടാക്കുവാൻ സ്വഭാവസിദ്ധമായിരുന്നെന്നുള്ള വാസനാഭേദവും നിമിത്തമായിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ത്രിരവനത്തപരം, കൊല്ലം മുത

ലായ വാക്കുകൾ 'ഭിമൻധരം, കൊയ്ലോൺ' എന്നെല്ലാമാക്കി ആംഗലഭാഷയിലേക്കെടുത്തതുപോലെ ദമിഡശബ്ദത്തെ ദ്രമിഡ എന്നുംകൂടി മാറിയെടുത്തു പെരുമാറിയാലേ സംസ്കൃതഭാഷയുടെ നിലമേ യോജിപ്പു മതിയാകയുള്ളൂ എന്നു കരുതി മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. വളരെ പ്രാചീനമല്ലാത്ത സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽപോലും 'ദ്രമിഡ' എന്നായിരുന്ന ശബ്ദം വളരെ അടുത്തകാലത്താണ് 'ദ്രമിഡശബ്ദമായി മാറിട്ടുള്ളത്'. ആ മാറ്റം സംസ്കൃതം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ദ്രമിഡഭാഷക്കാർവഴിക്കും ദ്രമിഡഭാഷക്കാർക്ക് മകരത്തെ അതിനേക്കാൾ കുറെക്കൂടി ശിഥിലോച്ചാരണമായ വകാരമാക്കാനുള്ള വാസനയനുസരിച്ചുമാണ് വന്നുകൂടിയിട്ടുള്ളതും. പിന്നെ ആ ദ്രമിഡശബ്ദത്തെ 'തമിഴിടം' എന്നാക്കി ചെന്തമിരംഭാഷയായ ഇപ്പോഴത്തെ തമിരംഭാഷയിലേക്കു വീണ്ടും എടുത്തുവരികുന്നതാകട്ടെ അന്യർ കടവാരാജിക്കുശ്ശെട്ടുത്തി ചില രൂപമാറ്റങ്ങളുംചെയ്തു പെരുമാറുന്ന സ്വന്തം മുതലാണ് അത് എന്നുള്ള സംഗതി അറിയാതെ പററിപ്പോയിട്ടുള്ളതുമാണ്.

ഇത്രയുംകൊണ്ടു തമിരം എന്നത് ഇക്കാലത്തെ ദ്രമിഡ വർഗ്ഗഭാഷകൾക്കെല്ലാം അടിസ്ഥാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മൂലദ്രമിഡഭാഷയ്ക്കുള്ള പേരായിരുന്നുവെന്നും ആ മൂലഭാഷയുടെ ഒരു ശാഖ മാത്രമായ ചോളപാണ്ഡ്യദേശഭാഷയെ ഇക്കാലത്തു തമിരശബ്ദംകൊണ്ടു നിർദ്ദേശിച്ചുവരുന്നത് യദുവംശത്തിൽപ്പേർന്ന ഭാരോജ്ഞതയ്ക്കും ധാരവൻ എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നതുപോലെ സാമാന്യതമകമായ ശബ്ദത്തെ വിശേഷാൽത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചുവരാറുള്ളതനുസരിച്ചാണെന്നും സിദ്ധമായല്ലോ. മൂലദ്രമിഡഭാഷയായ ആ മുതൽമിഴിനു ദേശഭേദമനുസരിച്ച് സംഭാഷണത്തിലും മറ്റും അല്ലാത്ത വ്യത്യാസം വന്നുകൂടി വളരെക്കാലംകൊണ്ടു പല ശാഖകളും ഉണ്ടായിത്തീരാനിടവന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വക ശാഖകളിൽ മുഖ്യ പഠഞ്ഞ തെലുങ്കു, കണ്ണാടകം, ചെന്തമിരം, മലയാളം എന്നീ പ്രധാന ഭാഷകൾക്കു പുറമെ തുളു, കടനാട്ടുഭാഷ

എന്ന പദത്തിന്നു കടകദോഷ അല്ലെങ്കിൽ കറുപ്പുദോഷ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു ശാഖകൾക്കൂടി ഏകദേശം പ്രധാനമായി തന്നെ ഗണിക്കത്തക്കവയായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ രണ്ടു ശാഖാദോഷകളും മാത്രമായതുകൊണ്ടു നിലയിൽ സംസാരിച്ചുവരുന്ന ജനങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും ഏഴുതുകത്തുകയും അതിൽ നടത്തിവരുന്നതൊക്കെയും പരയത്തക്ക സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇതുവരെ അധികമുണ്ടായിട്ടില്ല. അതിനാൽ ആ ദോഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അവരുടെ ദോഷമോടടുത്ത ദോഷമായ കർണ്ണാടകതെയോണം വിദ്യുദ്ബാസദോഷമായി സ്വീകരിച്ചുപഠിച്ചുവരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ആറു ശാഖകൾ സാമാന്യം വലുതായുള്ളതു കൂടാതെ 'തോട' എന്നും ദേശ്യദേശംകൊണ്ടു ചിലർ 'കോട'യെന്നും പറയുന്ന ഒരു ഭാഷ, കോണ്ടി, ക്രയി, ബ്രാഹ്മണി എന്നിങ്ങനെ നാലു ചെറിയ ശാഖകളും മുഖദ്രമിഡഭാഷക്കുണ്ടാകാനിടവന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ചെറുശാഖകളിൽ സാഹിത്യമെന്നല്ല ഏഴുതുകത്തുകൾ നടത്തത്തക്കവിധം ശരിയായ മാർപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. തോട അല്ലെങ്കിൽ കോട, കോണ്ടി, ക്രയി എന്ന മൂന്നു ഭാഷകളും മലകളിൽത്താമസിച്ചുപജീവിച്ചുവരുന്ന വർഗ്ഗക്കാർ സംസാരിച്ചുവരുന്നവരാണ്. കോടയെന്നത് നിലഗിരി മുതലായ പർവ്വതനിരയിലുള്ളവരും കോണ്ടി ഭാഷ കറീസ്സയുടെ അടുത്തുള്ള മലകളിൽത്താമസിക്കുന്നവരും ക്രയി ഭാഷ ചോന്നോഗപ്പൂർ എന്ന പ്രദേശത്തിനടുത്തു വിന്ധ്യന്റെ കിഴക്കെ അറ്റത്തുള്ള പർവ്വതഭാഗത്തിൽപ്പാർക്കുന്നവരാണ് സംസാരിച്ചുവരുന്നത്. ചോന്നോഗപ്പൂർമറ്റം നാട്ടു പ്രദേശങ്ങളിൽ ദ്രമിഡവർഗ്ഗക്കാരില്ലെങ്കിലും കാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിൽ അവിടെയവിടെ ദ്രമിഡവർഗ്ഗക്കാരും ദ്രമിഡഭാഷയും ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്:—വേദകാലങ്ങളിൽ വിന്ധ്യ ഹിമാലയപർവ്വതങ്ങളുടെ മധ്യമായ ആയുവർഗ്ഗഭാഗത്തു മാത്രമാണ് ആയുവർഗ്ഗജനങ്ങൾ താമസിച്ചുവന്നിരുന്നത്. വിന്ധ്യന്റെ തെക്കുള്ള ഭാഗത്തു മുഴുവനും ദ്രമിഡന്മാരായിരുന്നു. കാലാന്തരത്തിൽ വിന്ധ്യന്റെ തെക്കു ഭാഗത്തെപ്പോ

ആയുർവർഗ്ഗക്കാർ വ്യാപിച്ചു വിദർഭം, നിഷഡം മുതലായ രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കയും അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമിഡന്മാരെ ക്രമത്തിൽ തെക്കോട്ടു തള്ളിയയക്കയും ചെയ്തു. അതു നിമിത്തം ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ നാട്ടുകാരായ ഭൂമിഡന്മാരില്ലാതായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ കാട്ടിൽത്താമസിച്ചിരുന്ന ഭൂമിഡന്മാരെ ആ സംഭവം ബാധിക്കാഞ്ഞതിനാൽ അവർ പിന്നെയും അവിടെത്തന്നെ പാർത്തുവരികയാണുണ്ടായത്. അതുകൊണ്ടാണ് വിന്ധ്യന്റെ തെക്കുള്ള ഭൂഭാഗത്തിൽ നടുവിൽ ഏക ഏകദേശം നീണ്ട ത്രികോണാകൃതിയിൽ കിടക്കുന്ന 'മധ്യതടം' അല്ലെങ്കിൽ 'ഉന്നതതടം' എന്നു പറയുന്ന ഭൂഭാഗത്തിൽ മുക്കാലഭാഗത്തോളവും ആയുർവർഗ്ഗഭാഷക്കാരുടെ വാസഭൂമിയായിരുന്നിട്ടും കാട്ടിൽ വിന്ധ്യനിൽപ്പോലും ഭൂമിഡശാഖാഭാഷയുണ്ടാകാനിടവന്നതും. 'ബ്രാഹ്മി' എന്നതാകട്ടെ എത്രയോ പുരാതന കാലത്തുതന്നെ ഒരു ജനസമുദായം ഭൂമിഡഭാഗത്തുനിന്നു വടക്കോട്ടുപോയി ബലൂചിസ്ഥാനത്തു ചെന്ന് കുടിയേറിപ്പാർത്തവഴിക്കു് ആ പ്രദേശത്തുണ്ടായിത്തീർന്നതും മറ്റുള്ള ഭൂമിഡശാഖകളിൽനിന്നെല്ലാം വേർതിരിഞ്ഞു് അന്യവർഗ്ഗത്തിൽ ചേർന്ന ഭാഷകളുടെ ആക്രമം ധാരാളം ഏറ്റവും പല മാറ്റങ്ങളും വന്നിട്ടുള്ളതാണെന്നാണു് വെച്ചിട്ടുള്ളതു്. സൂക്ഷ്മത്തിൽ ആ ഭാഷ ഭൂമിഡശാഖയിൽപ്പെട്ടതുതന്നെയോ അതോ ദർപ്പഭം ചില അംശങ്ങളിൽ യാദൃച്ഛികമായി മാത്രം ഭൂമിഡ വർഗ്ഗത്തിന്റെ സാദൃശ്യം ഉണ്ടായിത്തീർന്നതോ എന്നുള്ള സംഗതി തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്ത നിലയിലാണിരിക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ടു് ആ ഭാഷയൊഴികെ ശേഷം വെരുമാത്രമേ ഭൂമിഡശാഖകളാണെന്നു് തീർച്ചപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിലയിൽ ഗണിക്കാവുന്നതായിട്ടുള്ളു.

രണ്ടാംപ്രകരണം

ഓരോരോ മൂലഭാഷകൾ കാലക്രമത്താൽ മേൽപറഞ്ഞ പ്രകാരം പല ശാഖകളായിപ്പിരിയുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളാകട്ടെ, ജനവാസത്തിനു സൗകര്യമില്ലാത്ത വലിയ മലകൾകൊണ്ടോ മരുഭൂമികൊണ്ടോ നടുവിൽ ഒരു വിഭിന്ന ജനസമുദായം വന്നുകൂടി സ്ഥിരവാസം ചെയ്യുകയൊണ്ടോ മറ്റോ പരസ്പരം വേർതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ വേറെ വേറെ രാജാക്കന്മാരായിത്തീർന്നു. അതേനിലയിൽത്തന്നെ കറേക്കാലം കഴിഞ്ഞുകൂടുക, അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രത്യേകഭാഗങ്ങളിൽ മറുവിധ ഭാഷകളുടെ സംസ്കൃതം ഉണ്ടായിത്തീരുക, അങ്ങനെ ഓരോ പ്രദേശത്തും സംസ്കൃതമുണ്ടാകുന്ന അനുഭാഷകൾ തന്നെ വിഭിന്നങ്ങളായിരിക്കുക, സംസ്കൃതമുണ്ടാകുന്ന അനുഭാഷ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെയും ആ സംസ്കൃതത്തിന് ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റക്കുറവുണ്ടായിത്തീരുക മുതലായതാണ്. ഒരു സ്വദേശീയരാജാവിന്റെ ഭരണത്തിൻകീഴിൽത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നേടത്തോളംകാലം മേൽ കാണിച്ചപ്രകാരം ചില പ്രദേശങ്ങൾ വേർതിരിഞ്ഞിരുന്നാലും രാജ്യഭരണസമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഐക്യവും അതിനുള്ള ചട്ടങ്ങളുടെയും എഴുത്തുകളുടെയും ഭാഷാതീക്ഷ്ണമുള്ള ഐക്യവും ഒരേ രാജാവിന്റെ കീഴിൽത്തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏകയോഗക്ഷേമബന്ധത്തിന്റെ ആധിക്യവും ആ വഴിക്ക് ഭേദംകൊണ്ട് അല്ലാപ്പം അകന്നിരിക്കുന്നവർ തമ്മിൽപ്പോലും വന്നുകൂടുന്ന പൈതൃകാദർശത്തിന്റെ ആധിക്യവും നിമിത്തം അങ്ങനെയുള്ള കാലംകുറെ അധികമുണ്ടായാൽപ്പോലും ആ രാജ്യത്തിലെ ഭാഷയ്ക്ക് ആകപ്പാടെ വലിയ ഭേദമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. സംഭാഷണഭാഷയ്ക്കു മാത്രം ഓരോരോ ദൂരഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ മലയാളഭാഷയ്ക്കുള്ളതുപോലെ അല്ലാപ്പമായി ചില വാക്കുകൾക്ക്

ദേശ്യഭേദങ്ങളായിരിക്കാമെന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. നേരേമറിച്ച്, വലിയ വസ്ത്രഭേദമില്ലാതെ മിക്കതും ഒരേവസ്ത്രത്തിൽച്ചേർന്നവരാണെന്നു പറയാവുന്ന വിഭിന്നഭാഷകൾ സംസാരിച്ചുവരുന്ന ജനങ്ങൾപോലും കാലക്രമത്തിൽ ഒരോരോവിന്റെ ഭരണത്തിൻകീഴിലായിത്തീർന്ന് ആ നിലയിൽ കരേയധികം കാലം കഴിഞ്ഞുകൂട്ടുവാനിവെന്നാൽ അവരുടെ നാടുകൾക്കു പരസ്പരം വലിയ ദൂരമില്ലെങ്കിൽ മേൽകാണിച്ച ഭരണരീതിയുടെ ഐക്യം മുതലായ കാരണങ്ങൾ വഴിക്കൂട് ആ വക ഭാഷകൾ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ഭേദം അല്ലാപ്പുമായി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞുവന്ന് കാലക്രമത്താൽ ആ രാജ്യത്തെല്ലാംകൂടി ഐക്യരൂപമുള്ള ഒരു ഭാഷയായിപ്പരിണമിക്കയും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ചില ഭേദാംശങ്ങൾ അതാതു ദേശങ്ങളിലുള്ള ദേശ്യഭേദമെന്ന നിലയിൽമാത്രം ഗണിക്കത്തക്കവയായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഐക്യരൂപമുണ്ടായിത്തീരുന്നതിന്നു വളരെക്കാലം വേണ്ടിവരുമെന്നു മാത്രമല്ല ആ വക ഭാരോ ഭാഷയിലും പറയത്തക്ക സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാതിരിക്കയും വേണം. സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളാൽ ഭാഷകൾ വ്യവസ്ഥിതങ്ങളായാൽപ്പിന്നെ അതിന്റെ ഗതിയനുസരിച്ച് ഓരോന്നും വർദ്ധിക്കയല്ലാതെ ഒരു വസ്ത്രത്തിൽച്ചേർന്ന ഭാഷകൾക്കു തന്നെയും ഒരിക്കലും ഐക്യരൂപം ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതുമല്ല. ഭാഷകൾ പിരിഞ്ഞു പല ശാഖകളായിത്തീരുന്നതിന്നും ഇണങ്ങി യോജിക്കുന്നതിന്നും ഉള്ള ഈ വക കാരണങ്ങളനുസരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ദ്രമിഡമൂലഭാഷയായ മുത്തമിൻ ഒരു കാലത്തു് ദ്രമിഡദേശങ്ങളിലെല്ലാം സാമാന്യമായി വ്യാപിച്ച പെരുമാറിയിരുന്ന ഒരു ഭാഷയായിരുന്നുവെന്നും അക്കാലത്തു് ആ ഭാഷയുടേ് ദേശഭേദംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചില ദേശ്യഭേദംമാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നും ആ വഴിക്കു തന്നെ ആ പുരാതനകാലങ്ങളിൽ ദ്രമിഡദേശങ്ങളെല്ലാം ഒരേ ഭരണത്തിൻകീഴിലായിരുന്നുവെന്നും ഉറപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു്. അങ്ങിനെയല്ലാത്തപക്ഷം ദ്രമിഡശാഖാഭാഷകൾക്കു കാണുന്ന സജാത്യത്തിന്നു യാതൊരുവിധത്തിലും

ഉപപത്തികിട്ടുവാൻ നിവൃത്തിയുള്ളതല്ല. അതോടുകൂടിത്തന്നെ കാലക്രമത്തിൽ ഭൂമിധദേശങ്ങൾക്കാരോരോ പ്രത്യേക രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണത്തിൻകീഴിലായിത്തീർന്നു പല രാജ്യങ്ങളായി പിരിഞ്ഞതിന്നുശേഷമാണ് ആ മൂലഭാഷയും പല ശാഖകളായിപ്പിരിഞ്ഞതെന്നും ഉദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ ആസ്ട്രാ, പോളോ, പാസ്കൂ, കേരളം, കണ്ണാടകം എന്നിങ്ങനെ ഭൂമിധദേശം അഞ്ചുരാജ്യങ്ങളായി അഞ്ചുരാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന്നു വേണ്ടതേതാളും സ്പഷ്ടമായ തെളിവുകൾതന്നെയുണ്ട്. പല പഴയ ചെമ്പൻഗുഹനഗരങ്ങൾക്കും പുറമെ

“തമൈവസ്ത്രാംശ്ച പുസ്ത്രാംശ്ച പോളാൻ പാസ്കൂാംശ്ച [കേരളാൻ.”

“പാസ്കൂാംശ്ച ഭൂമിധാംശ്ചൈവ സഹിതാം ശ്ലോള [കേരളൈഃ”

എന്നിങ്ങനെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള വാല്മീകീരാമായണം, മഹാഭാരതം മുതലായ പ്രാചീന സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളും ആവക തെളിവുകളിൽപ്പെട്ടവയാണ്. ഏതുകാലംമുതൽക്കാണ് ഭൂമിധദേശങ്ങൾ അപ്രകാരം പലരാജ്യങ്ങളായിപ്പിരിഞ്ഞതെന്നുള്ളതിലേയ്ക്കു് അത്രത്തോളം പ്രബലങ്ങളായ തെളിവുകളൊന്നും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ സംഗതിയും ഏകദേശം ഒന്നുമാറിപ്പാൻ ചില മാർഗ്ഗങ്ങളിലായ്ക്കിട്ടു. അഞ്ചു ഭൂവിധരാജാക്കന്മാരിൽ കേരളത്തിലെ ആദി രാജാക്കന്മാരായിരുന്ന പെരാജാക്കന്മാർ മഹാബലിയുടേയും ബാണന്റെയും വംശക്കാരായിരുന്നുവെന്നു ‘മണിമേഖല’ തുടങ്ങിയ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളാൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടത്തെ ആദ്യനിവാസികൾക്ക് നാഗന്മാരെന്നാണ് പുരാതനകാലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതെന്നും കാണുന്നുണ്ട്. ആദികാലത്തെ ആയുധാർ ഭൂമിധവസ്ത്രക്കാരെ ഒരു വക അസുരവസ്ത്രത്തിൽ പെട്ടവരായിട്ടും മറുമാണ് ഗണിച്ചിരുന്നതെന്നു കരുതുവാൻ തന്നെ പല പ്രസ്താവങ്ങളും അവരുടെ പഴയ പുരാണാദി ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട്. ആവക സംഗതികളും നാഗലോകത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അവരുടെ ചില വിവരണങ്ങളും മഹാബലിക്ക് കേരളത്തോടു കാണുന്ന

പ്രത്യേകബന്ധവും വാമനാവതാരകഥയും എല്ലാംകൂടിയു
ക്തിവഴിക്കുന്നോക്കുമ്പോൾ മഹാബലി വളരെ പ്രബലനായ
ഒരു ഭൂമിഡപക്വവർത്തിയായിരുന്നുവെന്നും ആയുർമുഖ്യേപ്പോ
ലും ജയിച്ചു കീഴടക്കിയ അദ്ദേഹത്തെ വാമനൻ ഉപായംകൊ
ണ്ടു തോല്പിച്ചു കേരളത്തിന്റെ മാത്രം രാജാവായുള്ള നിലയി
ലാക്കിത്തീർത്തുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വംശക്കാരാണ് പി
ന്നത്തെ ചേരരാജാക്കന്മാരെന്നും പ്രാചീനപതിത്രട്ടുപ്രകാരം ഉ
ഹിപ്പാൻ വഴിയുണ്ടു്. അങ്ങനെ ഭൂമിഡദേശങ്ങളിലൊക്കെല്ലാം
കൂടിയുണ്ടായിരുന്ന നായകൻ അതിലെ ഏതാനുംഭാഗത്തിൽ
മാത്രം രാജാവായിത്തീർന്നുനിമിത്തം കാലക്രമത്തിൽ മറ്റു ഭൂ
മിഡദേശങ്ങളിലും രാജാ രാജാക്കന്മാർ ഉണ്ടായിത്തീർന്നുവെ
ന്നും കരുതാവുന്നതാണ്. ഈ ഉത്തരം ശരിയാണെങ്കിൽ ആദി
ചേരരാജാക്കന്മാരുടെ കലക്രമനാണെന്നു കാണുന്ന മഹാ
ബലിയുടെ കാലം മുതൽക്കാണ് മുവറ്റുറി പാലാഴി രാജാ ശാ
ഖകളായ പ്രിന്ദത്തു തുടങ്ങിയതെന്നു കേവലം ഒരു സാമാന്യ
വധിയുടെ നിലയിൽ മാത്രം നിശ്ചയിക്കാവുന്നതുമാണ്.

എന്നാൽ ചോളപാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങളെ പുറിയടത്തോളം
അവതരത്തിൽ വലിയ പബ്ബന്തരകൊണ്ടോ മറ്റൊരു വേർ
തിരിഞ്ഞിരിക്കുക മുതലായ ഭൂസ്ഥിതിവിശേഷംകൊണ്ടു സം
ഭവിക്കാവുന്ന പ്രധാന കാരണമില്ലാത്തതുനിമിത്തം ആ രണ്ടു
രാജ്യങ്ങളിലേയും ഭാഷക്കു് രാജാ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭേദ്യഭേദം
കുറെ വന്നുകൂടിയെന്നല്ലാതെ ഒന്നിനൊന്നു വേർതിരിഞ്ഞു
നിൽക്കത്തക്ക വ്യക്തിഭേദം സിദ്ധിക്കാമായില്ല. ഏക
ദേശം ഒരേശാഖാഭാഷയുടെ നിലയിൽതന്നെയായിരുന്നേ
ക്കാലക്രമത്തിൽ മാറിമാറിക്കൊണ്ടുവന്നതു്. മലയപർവ്വതനി
കൊണ്ടു് മറ്റു ദേശങ്ങളിൽനിന്നു തീരെ വേർതിരിഞ്ഞിരി
ക്കുന്ന മലയാളത്തിലെയും നീലഗിരി മുതലായ പർവ്വതനിരക
ളാൽ മിക്കതും വേർതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ണടകരാജ്യത്തിലെ
യും കിഴക്കെ കടൽക്കരയിൽ ഏകാദേശം പിന്ധുന്റെ കിഴക്കു
ഭാഗംവരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന തെലുവരാജ്യത്തിലെയും മൂലഭാഷ
യാകട്ടെ ഭൂസ്ഥിതിവിശേഷംകൊണ്ടും മറ്റുപല കാരണങ്ങൾ

കൊണ്ടും മാരോരോ പ്രത്യേകശാഖകളായിപ്പിരിഞ്ഞു അപ്രകാരം പല ശാഖകളായിപ്പിരിഞ്ഞതിന്നു ശേഷവും കരേക്കാലത്തേക്ക് ആ മാരോ ഭാഷകൾക്കും സാമാന്യമായി തമിരം എന്ന പേർത്തന്നതാണ് പഠത്തിരുന്നതെന്ന സംഗതി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളല്ലോ. തമിരം എന്ന ആ പൊതുപ്പേർ അങ്ങനെ മാരോ ശാഖാഭാഷകൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നതുപോക്കി ചു തെലുങ്കുനാട്ടുതമിരം എന്ന വിശേഷനിർദ്ദേശത്തെത്തന്നെ ചുരുക്കി തെലുങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ തെരുങ്ക് എന്ന ദേശനാമം കൊണ്ടുമാത്രമായി ഭാഷയെയും നിർദ്ദേശിച്ചുതുടങ്ങിയത് ആദ്യത്തിൽ ആസ്ട്രലോഷാരായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതിൽപ്പിന്നെ കരിനാട്ടകത്തമിരപ്പദത്തെ ചുരുക്കി കുണ്ണാടകമാക്കി ആ നാട്ടുകാരും പിൻക്കാലത്ത് മലനാട്ടുതമിരം അല്ലെങ്കിൽ മലയാന്തമിരം എന്ന വിശേഷനിർദ്ദേശത്തെ മലയാളമാക്കി മലയാളികളും അവരവരുടെ ഭാഷകൾക്കുള്ള പ്രത്യേകനാമങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചുവന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് തമിരശാഖകളായ ഈ മൂന്നു ഭാഷകൾക്കും തെലുങ്ക്, കുണ്ണാടകം, മലയാളം എന്ന പ്രത്യേകനാമങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീർന്നത്. തമിരം എന്ന മൂലഭാഷയുടെ മറ്റു ശാഖകൾക്കെല്ലാം അപ്രകാരം മാരോരോ പ്രത്യേക നാമങ്ങളുണ്ടായപ്പോൾ മോളപാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങളിലെ പ്രത്യേകശാഖക്ക് മൂലഭാഷയുടെ പേരായിരുന്ന തമിരം എന്ന സാമാന്യനാമംതന്നെ മറ്റുശാഖകളിൽനിന്നു അതിനെ വേർതിരിച്ചു കാണിക്കുന്ന വിശേഷനാമമായി പട്ടുവസിക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റുള്ള ശാഖകൾക്ക് ആ വക പ്രത്യേകനാമങ്ങൾ വ്യവസ്ഥപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാതെ മലനാട്ടുതമിരം, കരിനാട്ടുതമിരം എന്ന മാതിരി സാമാന്യനാമം ചേർത്തുകൊണ്ടുതന്നെ അവയോരോന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു വന്നിരുന്ന ഇക്കാരണത്താകട്ടെ, മോളപാണ്ഡ്യശാഖയെ 'ചെന്തമിരം' എന്ന വിശേഷപ്പേരുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് നിർദ്ദേശിച്ചു വന്നിരുന്നതെന്നുള്ളതിന്നും ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു് ആ വഴിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നാമൈകദേശം നാമമായിരുന്നതെന്ന സ്പാഷമനുസരിച്ചു കരിനാടകത്തമിരം, മലയാന്ത

മിറ എന്നീ വക പദങ്ങളിലെ അവസാനഭാഗം പോയി അല്പം ഒരു വ്യത്യാസവും വന്ന് കണ്ണാടകം എന്നും മലയാളം എന്നും മാത്രമായിത്തീർന്നതുപോലെ ചെന്തമിറ എന്ന പദത്തിലെ ആദ്യഭാഗംപോയി തമിറം എന്ന മാത്രമായിത്തീർന്നതാണെന്നും അങ്ങനെ ആ ശാഖക്കും മൂലഭാഷയുടെ പേർ മാറി ഒരു വിശേഷപ്പേരുണ്ടായതിനുശേഷം വീണ്ടും യാദൃച്ഛികമായി മൂലഭാഷയുടെ പേരിൽത്തന്നെ ആ വിശേഷപ്പേരും ചെന്നവസാനിച്ചതാണെന്നും ശക്തിയുക്തമായിക്കാണാൻ കഴിയുന്നതുമാണ്. ആദ്യഭാഷയുടെ സ്ഥിതി പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിലും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു കാണാം. എങ്ങനെയെന്നാൽ—ആദ്യന്മാർ ആദികാലത്തു് അവരുടെ ഭാഷയ്ക്കു് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പേരാണ് 'ഭാഷാ' എന്ന പദം. ആദ്യഭാഷയുടെ വ്യാപ്തി ഭാരതവന്ധത്തിലുള്ള സകല ഭാഷകളിലും അസാമാന്യമായുണ്ടായതോടുകൂടി ആദ്യഭാഷാവാചകമായ ഭാഷാപദവും ആ വക ഭാഷകളിലെല്ലാം വ്യാപിച്ചതിനാലാണ് ആദ്യത്തിൽ ആദ്യഭാഷയെ മാത്രം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ഭാഷാപദം എല്ലാ ഭാഷകൾക്കും ഉള്ള സാമാന്യനാമമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതു്. അങ്ങനെ ഭാഷാ എന്ന പദം കൊണ്ടു അവർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ആദ്യഭാഷാ, വേദകാലം മുതൽ ക്രമത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ മുതലായി പല സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളും വഴിക്ക് പഴുപ്പിപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ വക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചില വ്യവസ്ഥകളും അതിനുണ്ടായിത്തീർന്നു. ആ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ചു രണ്ടു തരമായിട്ടാണ് അവർ് ഭാഷയെ തിരിച്ചുണ്ടിരുന്നതു്. അതിൽ വേദങ്ങളിൽമാത്രം കാണുന്ന പ്രാചീനഭാഷയ്ക്ക് വേദഭാഷയെന്നും പിൽക്കാലത്തെ വ്യവസ്ഥിത ഭാഷയ്ക്ക് സംസ്കൃതഭാഷയെന്നും പ്രത്യേകം സംജ്ഞകളും ഉണ്ടായി. എങ്കിലും ഭാഷയ്ക്കു വ്യവസ്ഥിതിവരുത്തുന്നതു സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റിയടുത്തോളമല്ലാതെ സംഭാഷണത്തിൽ അസാധ്യമാകയാൽ പിൽക്കാലത്തെ ഭാഷാ ചിന്തയും ഭേദം

ഭേദമനുസരിച്ചു പല ശാഖകളായിപ്പിരിഞ്ഞു. ആ ശാഖകളിലും ചില സാഹിത്യങ്ങളും വ്യാകരണങ്ങളുമെല്ലാം ഉണ്ടായി. ആ ശാഖാ ഭാഷകൾക്കു പൊതുവെ പ്രാകൃതഭാഷയെന്നു ഓരോ ശാഖക്കും ഭേദമനുസരിച്ചു അഭിപ്രായമുണ്ടായി. മാതൃഭാഷ, ശതരസേനീഭാഷ എന്നു മറ്റിലും കാലക്രമത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞുവന്നു. അങ്ങനെയും കണ്ടെഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പ്രത്യേക ശാഖകളെ നിർദ്ദേശിപ്പാനുള്ള ശബ്ദങ്ങളിൽനിന്നു ഭാഷ എന്ന സാമാന്യനാമം കളഞ്ഞു മാതൃഭാഷ, ശതരസേനീ എന്നീ വക പദങ്ങൾതന്നെ അവയോരോന്നിന്റെയും സംജ്ഞകളായിത്തീർന്നു. ആ വഴിക്ക് ഭാഷയെന്നു ആർയ്യമുഖഭാഷകളായിരുന്ന പേർ അതിന്റെ ശാഖകളിലെല്ലാം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാമാന്യനാമമായിത്തീർന്നിരുന്നുവു്. വീണ്ടും സംസ്കൃതഭാഷയെ മാത്രം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രത്യേകനാമമായിപ്പയ്യുവസിപ്പുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഗതി വേദഭാഷക്കും സംസ്കൃതഭാഷക്കും വ്യാകരണമുണ്ടാക്കിട്ടുള്ള പാണിനിമഹർഷി മുതലായവർ വേദഭാഷയെ വേദശബ്ദംകൊണ്ടും സംസ്കൃതഭാഷയെ വൈദം ഭാഷാശബ്ദംകൊണ്ടും നിർദ്ദേശിച്ചു കാണുന്നതിൽ നിന്നു തന്നെ നല്ലവണ്ണം കെളിയുന്നതുമാണു്. അപ്രകാരം ആർയ്യാന്തരുടെയിടയിൽ സംസ്കൃതഭാഷ എന്ന അർത്ഥത്തെക്കുറിക്കുന്നതായിത്തീർന്ന ഭാഷാശബ്ദം പിൽക്കാലത്തു സംസ്കൃതഭാഷയുടെ വ്യാപ്തി വഴിക്ക് ആ ഭാഷയിൽപ്പോന്ന ഭാഷാ എന്ന പദവും സകല ഭാഷകളിലും വ്യാപിച്ചു ആ പദം ഭാരതീയർക്ക് സകല ഭാഷകളെയും പൊതുവാടിപ്പറയാനുള്ള സാമാന്യശബ്ദമായിത്തീർന്നപ്പോൾ പിന്നെയും ആ ആർയ്യാശാഖയെ സംസ്കൃതമെന്ന പദം കൊണ്ടുതന്നെ നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതായി വന്നുപോയി. തമിഴു ശബ്ദത്തിന്നു് ആ വൈഷമ്യം വന്നില്ല എന്നുമാത്രമേ ഭേദമുള്ളു. ഈ ഉദാഹരണത്താൽ ഒരു മുഖഭാഷയ്ക്കും അതിന്റെ ഒരു ശാഖയ്ക്കും ഒരേപേർ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതു് ഒട്ടും അസാധാർഥ്യമല്ലെന്നും പേർ ഒന്നായിക്കാണുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം ഒരു മുഖഭാഷയുടെ പ്രത്യേക

ശാഖയും ആ മൂലഭാഷയും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമില്ലെന്നു കരുതുന്നത് എപ്പോഴും ശരിയാവില്ലെന്നും തെളിയുന്നതാണല്ലോ.

തമിൾ എന്ന മൂലദ്രവിഡഭാഷ മേൽകാണിച്ചപ്രകാരം ദേശഭേദമനുസരിച്ച് ഓരോരോ ശാഖകളായിപ്പിരിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അതതുഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ മനോഗതി, ആചാരം, പെരുമാറ്റം, മറ്റു ഭാഷകളോടുമുള്ള സമ്പർക്കം മുതലായതിന്റെ വകഭേദത്താലുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക സ്വഭാവത്തോടുകൂടി ആ ഓരോ ശാഖകളും ഓരോനിലയിൽ വളർന്നുടങ്ങി. എങ്ങനെ എന്നാൽ—ഓരോരോ നാട്ടുകാണെന്നപോലെ ഓരോരോ ഭാഷകൾക്കും ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. ഒരുമുഖയാളിന്റെ പാണ്ടിക്കാരനോ കണ്ടാൽ അയാളുടെ പുറമുള്ള രേഖകളെ വകവെക്കാതെ മുഖത്തു സ്ഫുരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ജാതിസ്സോടുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തികളിൽ കാണാവുന്ന പ്രത്യേക രീതികൊണ്ടും തന്നെ അയാൾ ഇന്നു നാട്ടുകാരനാണെന്നു മിക്കതും അറിവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്നുമാത്രമല്ല ഒരു നാട്ടുകാരിൽത്തന്നെയും ഇന്നു ജാതിക്കാരനാണെന്നുപോലും ആ വക സ്തോഭവിശേഷങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി സൂക്ഷ്മഗ്രാഹികൾക്കു സാമാന്യമായി ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതും അനുഭവപ്പെട്ട സംഗതിയാണ്. ഇപ്രകാരം ഓരോ നാട്ടുകാരെയും മറ്റു നാട്ടുകാരിൽ നിന്നു വേർതിരിച്ചറിവാൻ കഴിയത്തക്കവിധം അവരുടെ മുഖത്തും പ്രവൃത്തികളിലുമുണ്ടാകുന്ന വൈജാത്യത്തിന്നു കാരണമാകട്ടെ മനോഗതി, ആചാരം, പെരുമാറ്റം മുതലായതിൽ അവർ മാറുള്ളവരിൽ നിന്നു പരമ്പരയായിത്തന്നെ കിടക്കെല്ലാം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സംഗതിയുമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ആ വക ഗുണവിശേഷങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിത്താണല്ലോ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവവിശേഷവും മുഖവികാരവിശേഷവും എല്ലാം വ്യവസ്ഥിതമായിത്തീരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ വക കാരണവിശേഷങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമായി ഒരു നാട്ടുകാരുടെ

ഭാഷയും മറ്റു നാട്ടുകാരെ ഭാഷകളിൽ നിന്നു വ്യത്യാസപ്പെടുവാൻ പുറമേ കാണാവുന്ന ചിഹ്നങ്ങൾക്കു പുറമെ ആന്തരമായും ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ സ്വഭാവവിശേഷം കാരോന്നം ഭാഷയുടെ ഉച്ചാരണരീതിയെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നതും. പ്രായേണ ഭൂമുപ്രകൃതികളും പരിഭ്രമഹീനന്മാരും നയംകൊണ്ടു കാര്യംനേടാൻ നോക്കുന്നവരും അധികമായുള്ള ജനസമുദായത്തിന്റെ ഭാഷ ഉച്ചാരണത്തിൽ വേഗം കറഞ്ഞും അതുനിമിത്തം ആ ഭാഷയിൽ ഉറപ്പിച്ചുപുരികേണ്ട കൂട്ടക്കുരങ്ങളും മോഷാക്ഷരങ്ങളും മറ്റും വളരെ കുറവായി വന്നും ആകുപ്പാടെ ഒരു പതിഞ്ഞ മട്ടാണെന്നു പറയത്തക്കവിധത്തിലും ഉള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. ഉത്സാഹപ്രധാനന്മാരും സ്വതസ്സത്യത്തംകൊണ്ടുതന്നെ കാര്യംനേടാൻ ശീലിക്കുന്നവരുമായ ജനസമുദായത്തിന്റെ ഭാഷയുടെ ഉച്ചാരണം പ്രായേണ അക്ഷരങ്ങൾക്കു വേഗം കൂടിയും അതിനാൽ കൂട്ടക്കുരങ്ങളും മോഷാക്ഷരങ്ങളും ധാരാളം ആ ഭാഷയിലുണ്ടാകുന്നതായും അക്ഷരങ്ങൾക്കു നല്ല വ്യക്തതയും കേജസ്സംതികഞ്ഞ വിധത്തിലും ഉള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. സ്വാത്ഥപ്രധാനന്മാരും അതിനുവണ്ടി പ്രായേണ വഞ്ചനാദികളിൽ പ്പേലും മടിയില്ലാത്തവിധം പ്രവൃത്തിച്ചു പരിചയിച്ചു വരുന്നവരും അധികമുള്ള ജനസമുദായത്തിന്റെ ഭാഷ, ഉച്ചാരണത്തിൽ വേഗം കൂടിയും അതുനിമിത്തം കൂട്ടക്കുരങ്ങൾ ആ ഭാഷയിൽ അധികമുണ്ടായിത്തീർന്നുകൊണ്ടും സ്വതേതന്നെയും വ്യക്തത വളരെ കുറഞ്ഞ വിധത്തിലും ഉള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. കാരോന്ന ജനസമുദായങ്ങളുടെ ഈ വക മനോഹതിവിശേഷങ്ങൾക്കും പെരുമാറ്റവിശേഷങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന താരതമ്യമനുസരിച്ച് അവരുടെ ഭാഷകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ വക പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങൾക്കും താരതമ്യമുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഈ വിധത്തിലും മറ്റുമുള്ള ചില സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾവഴിക്കാണ് കാരോ ഭാഷകളിലും 'ചില പ്രത്യേക ശൈലികൾ' എന്നു പറയുന്നവയും മറ്റൊരു ഭാഷയിലേയ്ക്കും

പകർത്തുവോരും പുഷ്പിപോരാതെ വരുന്നവയുമായ ഒരു തരം ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതും. സംഗീതത്തിന്റെ സ്ഥിതി പരിശോധിച്ചാലും ഓരോരോ നാടുകാരെ മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളെ സരിച്ച് ആന്തരമായ ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങൾ അതിനും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നു കാണാം. സംഗീതവും മനോഹതി വിശേഷങ്ങളായ ഓരോ മാതിരി വികാരങ്ങളെ പുറത്തേയ്ക്കു പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വകഭേദമായി ഗണിക്കാവുന്നതാണല്ലോ. എല്ലാ സംഗീതവും സ്വപ്നസ്വപനങ്ങളുടെ മേളനമാണെങ്കിലും ഓരോരോ നാടുകാരേയും സംഗീതത്തെ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയത്തക്കവിധം ആന്തരമായ ഒരു സ്വഭാവവിശേഷം അവയോരോന്നിലുമുണ്ടെന്നുള്ളതു സ്പഷ്ടമാണ്. ആ സ്വഭാവവിശേഷം വഴിച്ച് ഒരേ രാഗത്തിൽത്തന്നെയും കേരളം, കണ്ണടകം, തമിഴ്, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മുതലായ ഓരോ നാടുകാരേയും സംഗീതത്തെ വേർതിരിച്ചറിവാൻ നമുക്കു സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു അനുഭവപ്പെട്ട സംഗതിയുമാണ്. ഓരോ ഭാഷകൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഒരോ സ്വഭാവവിശേഷം ഉള്ളതും ചുരുക്കത്തിൽ അതുപോലെതന്നെയാണെന്നു പറയാം.

ഭൂമിസ്സാഖാഭാഷകൾ ഓരോന്നും അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളോടുകൂടി വളരെ തുടങ്ങിയതിനുശേഷം ആദ്യമായി ചോളപാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങളിലെ ശാഖയിൽ ചില നല്ല സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീർന്നു. കാലക്രമത്തിൽ സംഭാഷണഭാഷ പിന്നെയും കറേൾ മാറിക്കൊണ്ടു വന്നുവെങ്കിലും മുമ്പുണ്ടായ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും ഭാഷാശീതിയുടെ ഗതിയനുസരിച്ച് അതിൽനിന്നും ചില നിയമങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചും അക്കാലത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ ആ തമിഴ്ശാഖയിലെ സാഹിത്യഭാഷയുടെ സ്വരൂപം വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നതിനും തുടയായി. അങ്ങനെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ചോളപാണ്ഡ്യശാഖയ്ക്ക് അവർ 'ചൈതമിൾ' എന്നു പുതിയൊരു പേരും പറഞ്ഞുവന്നുതുടങ്ങി. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരുതരം ഹന്ദാരായ ആയുർവ്വേദം സംസാരിച്ചുവന്നിരുന്ന ആയു

ഭാഷയെ അതിലെ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളനുസരിച്ചും ഭാഷാഗുണമനുസരിച്ചും വ്യാകരണഗ്രന്ഥങ്ങളും മറ്റും നിർമ്മിച്ചു വേണ്ട സംസ്കാരങ്ങൾ വരുത്തി സംസ്കൃതഭാഷ രാജിയതുപോലെ ചോളപാണ്ഡ്യദേശക്കാരുടെ ഭൂമിധന്മാർ അവരുടെ തമിൾശാഖയായും അതിൽ ഉണ്ടായിത്തീർന്ന ഉത്തരസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ചും ഭാഷാഗുണങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചുവിധത്തിലും ചില വ്യാകരണഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു സംസ്കരിച്ചു 'പൈതൃതമിൾ' എന്നപേരിന്നർഥമാക്കിത്തീർത്തു അത് 'ആ പേരുപോത്തു വന്നുവെന്നു സാരം, പൈതൃതമിൾ എന്ന പേരിന്നും ചൊല്ലാക്കിയ അതായതു് ചൊല്ലാക്കിത്തീർത്ത തമിൾ എന്നുതന്നെയാണ് അർത്ഥം. സംസ്കരിച്ച തമിൾ എന്നു താൽപര്യം. ചോളപാണ്ഡ്യശാഖയുടെ രൂപം ഇപ്രകാരം വ്യാകരണഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കൊണ്ടുപോലും മ്യവസ്ഥാപിക്കുന്നതിന്നാസ്പദമായി ആ രാജ്യത്തിൽ ആദികാലത്തുണ്ടായ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നുപോലും തച്ചുകുറിവാൻ സാധിക്കാത്തവിധം അവയെല്ലാം ചരിത്രദൃഷ്ടിയിൽനിന്നു മറഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആ ഭാഷയിലെ ആദിവ്യാകരണകർത്താക്കന്മാരിൽ പ്രധാനൻ അഗസ്ത്യമഹർഷിയാണെന്നു പ്രസിദ്ധവും പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. എന്നുമാത്രമല്ല ആ വ്യാകരണഗ്രന്ഥത്തിലേ ചില ഭാഗങ്ങൾതന്നെയും പിൽക്കാലത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒരോരോ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രമാണമായ സ്വീകരിച്ചു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഷയിലെ ആദിവ്യാകരണകർത്താവു് ആ മുനിയന്ത്രേഴുൻ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നു നിർവിവാദമായിത്തന്നെ വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുത്തു ചില സംഗതികൾ 'പേരുകരുതിയം' എന്നു പേരുള്ള ആ അഗസ്ത്യഗ്രന്ഥഭാഗത്താൽ കാണുന്നതുമാണ്. എങ്ങനെയെന്നാൽ—

“ഇലക്കിയമിൻറിയിലക്കണ മിൻറേ
യിലക്കണമിൻറിയിലക്കിയ മിൻറേ
എള്ളിനിൻറൈയെടുപ്പതുപോല-
യിലക്കിയത്തിനിൻറുപട്ടമിലക്കണം”.

എന്നിങ്ങനെ ഒരു സൂത്രം ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലു
ള്ളതായിക്കാണുന്നു. ഇതിന്റെ അർത്ഥം — ലക്ഷ്യമില്ലാതെ
ഒരു ലക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല. ലക്ഷണമില്ലാതെ ഒരു ല
ക്ഷ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. ഒരു വസ്തുവുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്നു
മറ്റു വസ്തുക്കളിൽനിന്നു വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടു ഒരു
ലക്ഷണവുമുണ്ടായിരിക്കും; ഏതെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷണമായി
ത്തീരണമെങ്കിൽ അതിന്നുപ്രകാരമായി ഒരു ലക്ഷ്യവുമുണ്ടായി
രിക്കണം; അങ്ങനെ ലക്ഷ്യലക്ഷണങ്ങൾ പൊതുവേ സംബ
ദ്ധങ്ങളാണെന്നു സാരം. അതുകൊണ്ട് എങ്കിൽനിന്ന് എണ്ണ
എത്ര പ്രകാരം എടുക്കുന്നുവോ അപ്രകാരം ലക്ഷ്യത്തിൽനി
ന്ന് ലക്ഷണം എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നിങ്ങനെ
യാണല്ലോ. ഈ സൂത്രംകൊണ്ട് അക്കാലത്തുള്ള ഭാഷാഗ്രന്ഥ
ങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി അർത്ഥസ്ഥാനപ്പെടുത്തിട്ടാണ് ഭാഷാല
ക്ഷണശാസ്ത്രമായ വ്യാകരണഗ്രന്ഥം താൻ നിർമ്മിക്കുന്നതെ
ന്നാണല്ലോ ആ മഹർഷി കരുതിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽനി
ന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആ ഭാഷയിൽ ആദ്യമായി വ്യാ
കരണം നിർമ്മിച്ചതെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നതുമാണല്ലോ. അ
പ്രകാരം സാമിത്വഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വ്യാകരണത്താലും വ്യവ
സ്ഥിതമായ ആ ചെറുപ്പം ശാഖയുടെ സ്വരൂപമാകട്ടെ ആ
കൃഷ്ണൻ താലവ്യാച്ചാരണപ്രധാനമായും സംയുക്താക്ഷര
ങ്ങൾ വളരെ കാലവും ഉള്ള മാതിരിയിലാണ് പദ്യവസി
തമായിത്തീർന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ—ആർക്കുവേണ്ട സംസാരി
ച്ചിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ മനോഭവി, ആചാരം, ചെരുമാറ്റം
മുതലായതിന്റെ വിശേഷസ്വഭാവത്താൽ സംഭാഷണത്തിൽ
അക്ഷരങ്ങളെക്കുറിക്കുകയും കിസ്സംസാരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ആ
ഭാഷയ്ക്കു വന്നുകൂടിയതു നിമിത്തം സ്വരവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ചേ
ർന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളിലെ സ്വരാംശങ്ങൾ പലകത്തും
തേങ്ങുമാങ്ങതു പായവഴിക്കു് അതു പലതരത്തിലും അന
വധി കൂട്ടക്കുറക്കുകളുള്ള ഒരു ഭാഷയായി പദ്യവസാനിച്ചതെ
ങ്ങനെയാ അതിന്നുനേരെ വ്യാപരീതമായി, ചോദ്യപാ
ഡ്യഭേദങ്ങളിലെ തമിരശാഖ സംസാരിച്ചിരുന്നവരുടെ

സ്വഭാവവിശേഷത്താൽ സംഭാഷണങ്ങളിൽ അക്ഷരങ്ങളെ പരക്കിയും ഇഴച്ചും സംസാരിക്കുന്ന സ്വഭാവം വന്നുകൂടിയതുമിരിക്കാം. സ്വഭാവങ്ങൾക്കു ബലവും നീളവും അതിനാലുണ്ടാകുന്ന താലവ്യസ്തർവും അധികമായിത്തീർന്നു വഴിക്കൂട്ടം ഉച്ചാരണത്തിന്നു പ്രയാസമുള്ള കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ വളരെക്കുറഞ്ഞും താലവ്യോച്ചാരണപ്രധാനമായും ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയുടെ നിലവിലാണു് ചെങ്ങമിൾ ഭാഷയും വ്യവസ്ഥിതമായിത്തീർന്നു് എന്നു ചുരുക്കം. ഈ സംഗതി മറ്റു ഭാഷകളോടു ചെങ്ങമിൾഭാഷയെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാലറിയാവുന്നതാണു്. ചെങ്ങമിഴിൽ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ രാശോന്നം ഒന്നുകിൽ അതേ വ്യഞ്ജനത്തോടു ചേർന്നു കൂട്ടക്ഷരമുണ്ടാകാം. അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യഞ്ജനത്തിന്റെ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട അനന്താസിക മുമ്പിൽ മാത്രം ചേർന്നു കൂട്ടക്ഷരമുണ്ടാകാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ വ്യഞ്ജനതപം വളരെക്കുറവായ ക, ങ, ല, ഴ എന്ന മധ്യമങ്ങളിലൊന്ന മുമ്പിൽ മാത്രം ചേർന്നുണ്ടാകാം. ഇങ്ങനെ മൂന്നുതരത്തിലല്ലാതെ ആ ഭാഷയിൽ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഒരിക്കലും വരുന്നതല്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ക, ക്ക, ക്ക, ക്ക, ക്ക, ക്ക, ക്ക എന്ന മാതിരിയിലല്ലാതെ രണ്ടു വർഗ്ഗങ്ങളിലെ ഖരാക്ഷരങ്ങൾ തമ്മിൽച്ചേർന്നു ക്ക, പ്ല എന്ന മാതിരിയിലോ അനന്താസിക പിന്നിൽച്ചേർന്നു ക്ക എന്ന മാതിരിയിലോ വ്യഞ്ജനതപം കുറവായ മധ്യമങ്ങൾപോലും പിന്നിൽച്ചേർന്നു ക്ക, ക്ക, ക്ക എന്ന മാതിരിയിലോ ഉള്ള കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾപോലും ആ ഭാഷയിൽ വരുന്നതല്ല എന്നർത്ഥം. ഗുരു, പ"റ മുതലായ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുടെ സംഗതി പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ക്ക, പ്ല മുതലായ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്നു രക്തം, ലുപ്തം എന്നിവക വാക്കുകൾ സ്വസ്തുതഭാഷയിൽനിന്നോ മറ്റോ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽത്തന്നെയും അവയെ രക്തം, ലുപ്തം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു വ്യഞ്ജനങ്ങളും ഒന്നാക്കിയോ രക്തം, ലുപ്തിതം, ലുപ്തിതൻ എന്ന മാതിരിയിൽ മധ്യത്തിൽ ഒരു സ്വരം ചേർത്താൽ ദ്വൈവചാക്കിയല്ലെ ചെങ്ങമിൾ ഭാഷ കയ്യൊള്ളുകയുള്ളു. എന്നു

മാതൃമല്ല നിസ്സന്ധം കണ്ണും മുതലായ വാക്കുകളെപ്പോലും നിന്ദ
ണയും, കരുണം എന്നോ നിസ്സന്ധം, കണ്ണും എന്നോ മാറി
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ചൊന്തമിഴിനാടികൾ സമാധാനിതരും.
അതുപോലെ അകാരാന്തങ്ങളായ ശബ്ദങ്ങൾ പല
തും ആ ഭാഷാശാഖയിൽ ഐകാരാന്തങ്ങളായി മാറിയതി
നാൽ അകാരാന്തങ്ങൾ വളരെക്കുറഞ്ഞു മറ്റും ഇരിക്കുന്നതു
കൊണ്ടും മറ്റും ഭാഷകളിൽനിന്നും അകാരാന്തശബ്ദങ്ങളെ
സ്വീകരിക്കുന്നതായാൽ അവയെപ്പോലും കലൈ, നിന്തി
ക്കൈ എന്നിങ്ങനെ ഐകാരാന്തങ്ങളാക്കിയെടുക്കണമെന്നുള്ള
നിയമാപോലും വന്നുകൂടിയതുകൊണ്ടും ആ ഭാഷ ആകപ്പാ
ടെ താലച്ചുപ്രധാനമായിട്ടായിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള സംഗതി
യും സ്പഷ്ടമാണ്. അതാണ് കൂട്ടക്കൂട്ടങ്ങൾ കാരണവും താലച്ചു
പ്രധാനമായിത്തീർന്നുള്ള ഒരു നിലവിലാണ് ചൊന്തമിൾഭാ
ഷയുടെ വ്യവസ്ഥിതി വന്നിട്ടുള്ളതെന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ ത
ത്വം. ചോളപാണ്ഡ്യരാഖ ചൊന്തമിഴായിത്തീർന്നതോടുകൂടി
മറ്റു തമിൾശാഖകൾക്കെല്ലാം കൊടുത്തതിൽ എന്നൊരു പേ
രും ചൊന്തമിൾനാട്ടുകാരും മറ്റും പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നതായി പ
ല പഴയ ചൊന്തമിൾഗ്രന്ഥങ്ങളാലും തെളിയുന്നുണ്ട്. അതു
പോലെ, ചൊന്തമിഴായിത്തീർന്ന ആ ശാഖാഭാഷ മാതൃഭാഷയാ
യി സംസാരിച്ചിരുന്ന നാടിന് 'ചൊന്തമിൾനാട്' എന്നും കൊ
ടുത്തമിൾഭാഷകൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന നാടുകൾക്കെല്ലാം 'കൊ
ടുത്തമിൾനാട്' എന്നും അവർ വ്യവഹരിച്ചുവന്നിരുന്നതായി
ട്ടും പലേടത്തും പ്രതിപാദിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. "ചൊന്തമിൾ നി
ലത്തുവഴക്കൊടു ചിവണ്" എന്ന തൊൽക്കാപ്പിയം, "ചെ
ന്തമിൾകൊടുത്തമിഴെൻറരുപകതിയ്ക്ക്" എന്ന ചിലപ്പ
തികാരം മുതലായതെല്ലാം അതിന്നു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമാണ്.

ചൊന്തമിൾ പരിഷ്കാരത്തിൽ പ്രധാനമായി ചെയ്തിട്ടുള്ള
വ്യവസ്ഥകളാകട്ടെ, മൂലഭാഷയിൽ അകാരാന്തങ്ങളായിര
ുന്നവെന്നു തെളിവുകൊണ്ടും യുക്തികൊണ്ടും തീർച്ചപ്പെടുത്താ
വുന്ന വാഴ, പന, തല, മല മുതലായ അസംഖ്യം ശബ്ദങ്ങ
ളെ ചോളപാണ്ഡ്യശാഖക്കാർ ഉച്ചാരണത്തിൽ ഭാഷ പര
ത്തുവാങ്ങാതിത്തീർന്നു വാസനയൻസരിച്ച് 'തന്നെ' എന്ന

തമുളള 'ഏ' എന്ന നിപാതം ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമോ താലവ്യപ്രായാസ്യം വരുത്തുവാനുണ്ടായ വാസനയനുസരിച്ച് വെറുതെ ഒരു യകാരവും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വാഴയ്, പനയ് എന്നും മറ്റും ഉച്ചരിക്കുന്ന സംപ്രദായമോ സർവ്വസാധാരണമായിത്തീർന്നുനില്ക്കുന്നത് ആ മാതിരിയിലുള്ളതായ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആ വക ശബ്ദങ്ങളെ യെല്ലാം വലയെ, പലനെ, തലയെ, മലയെ എന്നിങ്ങനെ ഐകാരാന്തങ്ങളാക്കി സ്ഥാപിക്കുക, അതുപോലെതന്നെ ലിംഗപുരുഷവചനപുരുഷങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ക്രിയാരൂപങ്ങളും ആ വക പ്രത്യയങ്ങൾ ചേർക്കത്തക്ക ക്രിയാരൂപങ്ങളും മുഖഭാഗ്യിലുള്ളതിനായി ലിംഗാദിപ്രത്യയങ്ങൾ ചേർന്ന രൂപങ്ങളാക്കി മാത്രം ആ ശാഖയിൽ പ്രയോഗപ്രാപ്യം സിദ്ധിച്ചതിനാൽ ആ മാതിരി രൂപങ്ങൾക്കു മാത്രമേ മിക്കതും സംസ്കൃതമുള്ളൂ എന്നു വ്യവസ്ഥാപിക്കുക, അകാരാന്തശബ്ദങ്ങൾ ഐകാരാന്തങ്ങളാക്കിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നു ചിലർക്കുള്ള പ്രകൃതിയായ അകാരത്തിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് പദ്യങ്ങളിൽ ഐകാരാന്താക്ഷരത്തിന് ഏകാരാന്താക്ഷരത്തിന്റെ നിലയിൽ പ്രയോഗം സിദ്ധിച്ചുപോയതാണെന്ന് ആ പ്രയോഗംകൊണ്ടു വൃത്തനിയമം തെറ്റാതിരിപ്പാൻ വേണ്ടി ഐകാരത്തെ ചിലേക്കുള്ള ഗുസ്ഥമായും ഏകാരവന്നതാണെന്നു സ്വീകരിക്കുക, പദാദിയിൽ ര, ല എന്ന വ്യഞ്ജനങ്ങൾ വന്നാൽ അതിനു മുമ്പിൽ ഒരു സ്വരം ചേർത്ത് സ്വരാദിയാക്കി ഇരണ്ടു്, ഇലക്കണ്ണം, ഉലകം എന്നെല്ലാത്തന്നെയാക്കണമെന്നു നിയമിക്കുക മുതലായതാണെന്നു് 'തൊൽക്കപ്പി'യ്ക്കു് തുടങ്ങിയ പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായിപ്പരിശോധിച്ചാൽ തെളിയുന്നതാണ്. അതിൽ ഒന്നാമതായി അകാരാന്തശബ്ദങ്ങൾ ആ ശാഖയിൽ ഐകാരാന്തമായിത്തീർത്തോ അതോ മുഖഭാഗ്യിൽത്തന്നെ ആ വക ശബ്ദങ്ങൾ ഐകാരാന്തങ്ങളായിത്തന്നെ ചോ എന്ന സംഗതത്തന്നെ നോക്കാം. അകാരത്തിന്റെയും ഇകാരത്തിന്റെയും യോഗമാണ് ഏകാരമെന്നും അകാരവും ഏകാരവും കൂടിച്ചേർന്നതാണ് ഐകാരമെന്നും ഉള്ളതുകൊ

ആദ്യ അകാരം ശുഭാക്ഷരവും ഐകാരം സംയുക്താക്ഷരവുമായിട്ടാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്. അതിനാൽത്തന്നെ ഐകാരാന്തമായി ഉച്ചരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അകാരാന്തമായി ഉച്ചരിക്കുന്നതിന്നാണ് ലാഘവമെന്നുള്ള സംഗതി യുക്തിയുക്തമായിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു ചതുരല്ല അതു പ്രത്യക്ഷാൻവേഷസിലവുമാണ്. ശിഷ്യാശാസ്ത്രപ്രകാരം നോക്കിയാലും ഉച്ചാരണത്തിൽ ലാഘവമുള്ള വിധത്തിലാണ് ശബ്ദങ്ങൾ ആദ്യത്തിലുണ്ടാകുന്നതെന്നും കാലാന്തരത്തിൽ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഉച്ചാരണഭേദം വന്നുകൂട്ടുന്ന വഴിയിലാണ് സംയുക്താക്ഷരങ്ങളിലും മറ്റും തീർന്നുവീയത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതെന്നും കാണുന്നതുകൊണ്ടും ചെന്തമിറുനാട്ടുകാർ് ഭാഷയെ പരത്തി ഉച്ചരിക്കാനുള്ള വാസ്തവതസരിച്ച് ഇക്കാലത്തും പിള്ളെ, കക്കൈ, കക്കൈ മുതലായ ചെന്തമിറുശബ്ദങ്ങളെ വീണ്ടും പരത്തി പിള്ളായ്, കഴായ്, കഴായ് എന്നെല്ലാം ഉച്ചരിക്കുന്നത് അൻവേഷിതമാകുകൊണ്ടും ആ മാതിരിവന്ന കഴായ് മുതലായ ചില ശബ്ദങ്ങൾക്കു സാഹിത്യത്തിൽപ്പോലും സാധുതപം ലഭിച്ചുകാണുന്നതുകൊണ്ടും മൂലദ്രമിഡഭാഷകാലകൃതത്തിൽ തന്നെത്താൻ വളർന്നുവന്ന ഒരു സ്വതന്ത്രഭാഷയായിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ മൂലഭാഷയിൽ അകാരാന്തമായിരുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ പിൽക്കാലത്തു ചെന്തമിറു പരിഷ്കാരത്തിൽ ഐകാരാന്തമാക്കി വ്യവസ്ഥാപിച്ചതാണെന്നു സ്പീകരിക്കുന്നതേ യുക്തമാകയുള്ളൂ. മൂലദ്രമിഡഭാഷതന്നെ ഒരു സ്വതന്ത്രഭാഷയല്ലെന്നും കാലം അനാദിയാകയാൽ അതിന്നും ഒരുഭിജ്ഞയുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണമെന്നും വിചാരിക്കുന്നതാ മാലും മൂലദ്രമിഡഭാഷയിലെ അകാരാന്ത ശബ്ദങ്ങളെ ചെന്തമിഴിൽ ഐകാരാന്തമാക്കിയതാണെന്നുള്ളതിന്നു വേണ്ടത്തോളം തെളിവുകളുണ്ട്. മൂലദ്രമിഡഭാഷയിൽനിന്ന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ പിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശാഖയാണെന്നു സർവ്വസമ്മതമായിട്ടുള്ള തെലുങ്കഭാഷയിലും മറ്റും മല, അര, അറ, അമ്മ, കഥ, സിത എന്ന മാതിരിയിൽ ആ വക ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം അകാരാന്തമായിത്തന്നെ കാണുന്നതുകൊണ്ടും മൂലഭാഷയിലെ ശബ്ദരൂപവും ആ വിധത്തിൽത്തന്നെയായിരുന്നുവെ

നും ചെന്തമിഴിന്റെ താലച്ചുപ്രാധാന്യമാണ് ഐകാന്തമാക്കിയതെന്നും വിവരിക്കാവുന്നതാണ്. മുമ്പു കാണിച്ച സാഗതികളോടുകൂടി ഈ സംഗതിയും കൂടി ചേർത്തു നോക്കുമ്പോൾ മറുവിധത്തിലാവാൻ വഴിയില്ലെന്നു ബോധ്യപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതിന്നുപുറമേ ആയുർദാഷയിൽ അകാരാന്തപ്രകൃതികളായ കഥ, സീത, ശില, ലജ്ജ, ജട എന്നീയകശബ്ദങ്ങളെ ചെന്തമിൾ ഭാഷയിലേയ്ക്കു സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ആ അന്യദാഷാശബ്ദങ്ങളെപ്പോലും കക്കൈ, ചീക്കൈ, ചിലൈ, ഇലൈച്ചു, ചക്കൈ, എന്നിങ്ങനെ ഐകാന്തങ്ങളാക്കിയെടുക്കണമെന്ന നിർബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സംഗതിതന്നെ അകാരാന്തനാമശബ്ദത്തെ ഐകാന്തമാക്കുന്നതു് ചെന്തമിഴിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകലക്ഷണമാണെന്നു തെളിയിക്കുന്നതിനാൽ ചെന്തമിൾ നിഘണ്ടുവിനുവേണ്ടി പിൽക്കാലത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരേപ്പാടാണെന്നു സ്വപഛമാകുന്നുണ്ട്. ഈ സംഗതി 'ചൊഴിന്തൽ' കത്താവു മുതലായ ചില ചെന്തമിൾ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർതന്നെ കൊടുന്തമിഴിലുള്ള "തല, തിര, ഇല, വല മുതലിയ അകാരവീര്യച്ചൊർകൾ തമിഴിൽ മുർപ്പട്ട നില്പൈമെയ്ക്കു ചൊറ്റിരിപകളും. പിന്നർ നാവിൻ മുതിർച്ചിയാൽ അവൈ ഐകാരവീരായ് തിരിന്തിന" - കൊടുന്തമിൾ ഭാഷകളിൽ കാണുന്ന തല, തിര, ഇല, വല മുതലായ അകാരാന്തശബ്ദങ്ങൾ തമിഴിന്റെ ആദിൻ ലയിൽത്തന്നെ നിൽക്കുന്ന ശബ്ദരൂപങ്ങളാണ്. പിൽക്കാലത്തുള്ളവരുടെ നാവിന്റെ വഴക്കത്താൽ (ഉച്ചാരണഭേദത്താൽ) അവ ഐകാന്തങ്ങളായിത്തീർന്നതാണ് എന്നിങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെന്തമിഴുകാർ അകാരാന്തങ്ങളെ ഐകാന്തങ്ങളാക്കിയതുപോലെ കണ്ണാടകക്കാർ അകാരാന്തങ്ങളെ ഐകാന്തങ്ങളാക്കി നിമിച്ചതുനിമിത്തം അവർക്ക് സീത, കഥ മുതലായ ശബ്ദങ്ങളെ സീതൈ, കഥെ എന്നല്ലാമാക്കി എടുക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുള്ളതും പ്രസ്തുത സംഗതിക്കു ള്ളാണുമാണ്. ഇവയെല്ലാംപുറമെ 'നേന്തൽ' എന്ന പ്രാചീനചെന്തമിൾ വ്യാകരണഗ്രന്ഥത്തിൽ "ഐയമാങ്കച്ചു

യുൾക്കൊള്ളുക" എന്നും 'തൊൽക്കാപ്പിയം' എന്ന അതി പ്രാചീനഗ്രന്ഥത്തിലെ എഴുത്തുകാരത്തിൽ—

“പറന്നെയുമരെയുമായിക്കൊണ്ടിട്ടുവിയും
നിന്നെയുങ്കാലെയുമൊഴിവിവണം
ഐയെനിറുതിയരെവരെക്കെട്ടുമേ
മെയ്യുവണൊഴിയുവെന്മാർ പുലവർ”

എന്നും മറ്റുമുള്ള സൂത്രങ്ങളും മൂലഭാഷയിലെ അകാരാന്ത ശബ്ദങ്ങളെ ചെമ്പിറുപരിഷ്കാരത്തിൽ ഐകാന്തങ്ങളാക്കിയതാണെന്നുള്ളതിലേയ്ക്കു പ്രബലങ്ങളായ സാധക പ്രമാണങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയെന്നാൽ—നന്നൂലിലെ ആ സൂത്രത്തിന്, ചെമ്പിറുശബ്ദങ്ങളായ ഐകാന്തകൾക്ക് അകാരവും വരും; എന്നുവെച്ചാൽ ചെമ്പിറു എന്ന വസ്തുവിൽപ്പെട്ടവയും ഐ എന്നമായിരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്നവയുമായ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് അകാരവും വരും എന്നർത്ഥം. ചെമ്പിറുശബ്ദങ്ങളായ ഐകാന്തങ്ങളും മറ്റും അകാരാന്തമായി മാറും എന്നു സാരം. അതുപ്രകാരം മേൽക്കാണിച്ച തൊൽക്കാപ്പിയ സൂത്രത്തിന്നും പറന്നെ, അരെ, ആവിരെ മുതലായ ശബ്ദങ്ങളെപ്പറ്റിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ ശബ്ദങ്ങൾ സന്ധിയിൽ 'അം' എന്നതിനോടു ചേർന്നിരിക്കുന്നതു കാണാം. 'അം' എന്നതു ചേരുമ്പോൾ അരെ ശബ്ദം ഒഴിച്ചു മറ്റുള്ള പറന്നെ മുതലായ ശബ്ദങ്ങളുടെ ഒടുവിലുള്ള ഐകാരം ലോപിക്കും. അതിനോടു ചേർന്നിരിക്കുന്ന വ്യഞ്ജനം ലോപിക്കുമില്ല എന്നു പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു എന്നർത്ഥം. പറന്നെ മുതലായ ശബ്ദങ്ങളിൽ സന്ധിയിൽ ഐകാരത്തിന് അകാരം ആദേശമായി വരും പൂ; പൊയ്; പുളി, തൊൽ എന്നമായിരിക്കുമ്പോൾ ചേരുമ്പോൾ പൂവൊയ്, പുളിത്തൊൽ, പൂഞ്ചേല എന്നെല്ലാമാകുന്നതുപോലെ ഇവയിലും ഒരു മകാരം ആദ്യത്തെ പദത്തിന്റെ അന്താഗമമായി വരികയും ചെയ്യും എന്നു താല്പര്യം. പറന്നെ, കായ്=പനകായ്. ആവിരുകായ്, വഴുതു

ണകാൽ, പനമ്പഴം മുതലായി ൩ സ്ഥിതിയിൽ ഐകാന്തനിന്ന് അകാരാദേശം വന്നുകാണുന്ന ചെന്തമിരം ശബ്ദങ്ങൾ ഈ വ്യാകരണവിധിക്കു വിഷയം. ഈ സൂത്രങ്ങൾ പ്രകൃതസംഗതിയുടെ സാധകമാകുന്നതെങ്ങനെയെന്നാൽ—ചെന്തമിരം സാഹിത്യങ്ങളിൽക്കാണുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ ചെന്തമിരം, വഴക്കം എന്നിങ്ങനെ പൊതുവേ രണ്ടു വർഗ്ഗമായി പ്രാചീനവൈയാകരണന്മാർ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാഹിത്യനിയമത്തിനുവേണ്ടി പരിഷ്കൃതരൂപങ്ങളാക്കിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങൾക്കാണ് 'ചെന്തമിരം' എന്ന പേർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാലൊരു ചോദ്യപാണ്ഡ്യശാഖയിൽ ഉച്ചാരണഭേദത്താൽ വാഴയ്ക്ക്, വാഴയ്ക്ക്, വാഴയ്ക്ക് എന്ന മാതിരി അല്പാല്പഭേദങ്ങളോ കൂടിക്കിടന്നിരുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ സാഹിത്യനിമഗ്നതയ്ക്കനുസരണം വാഴയ്ക്ക് എന്ന ഒരേരൂപത്തിൽ വ്യവസ്ഥാപിച്ചു പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പരിഷ്കൃതരൂപങ്ങളാക്കിയ ശബ്ദങ്ങളാണ് ചെന്തമിരം ശബ്ദങ്ങൾ എന്നർത്ഥം. ആ മാതിരി പരിഷ്കാരം ആവശ്യമില്ലാതെ പരമ്പരവഴിക്കു പറ്റത്തുവന്നിരുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ സാഹിത്യത്തിലും ചേർത്തിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങൾക്കു വഴക്കം എന്നുപേർ. കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരം ചെന്തമിരം ചെന്തമിരം; വഴക്കം കൊണ്ടുവന്ന നിലയിൽത്തന്നെയുള്ളത് വഴക്കം; എന്നിങ്ങനെ ആ ശബ്ദങ്ങളുടെ അവതരണമാ ചെന്തമിരം സാഹിത്യങ്ങളിലെ ശബ്ദങ്ങൾക്കുള്ള ഈ വകഭേദം അടിസ്ഥാനമാക്കിത്തന്നെയാണ് ലീലാതിലകകാരൻ "വികാരോദയം പാണ്ഡ്യഭാഷാസേവ. തത്ത്വപിഞ്ചയുദ്ധം പാണ്ഡ്യ, ന വഴക്കനാമസ്യ" എന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ചെന്തമിരംഭാഷയിലുള്ള ഐകാന്തശബ്ദങ്ങൾ ചെന്തമിരംവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ടവയാണെന്നു നന്നായ് ഗ്രഹകാരൻ സ്വപ്നമായിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ മൂലഭാഷയിലെ അകാരാന്തശബ്ദങ്ങളെ ചെന്തമിരിയിൽ ഐകാന്തങ്ങളാക്കിയതാണെന്നു സിദ്ധമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുംകൂടാതെ ഐകാന്തങ്ങൾക്ക് മിലേടത്തു് അകാരാന്തത്വം വിധിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നെയും പ്രകൃത സംഗതിക്കു സാധകമായിരിക്കു

ന്നതാണു്. എങ്ങനെയെന്നാൽ—ചെന്തമിരം നിയമമനുസരിച്ച് ഐകാന്തങ്ങളാകേണ്ട ശബ്ദങ്ങളിൽച്ചിലതു് അങ്ങനെയല്ലാതെ അകാന്തങ്ങളായിട്ടുള്ള നിലയിൽത്തന്നെ ആ ഭാഷാവ്യവസ്ഥാപനത്തിന്നടിസ്ഥാനങ്ങളായ പൂർവ്വസാഹിത്യങ്ങളിൽ ചിലേടത്തു കാണുന്നതിനു് ഉപപത്തിയുണ്ടാക്കുവാനാണല്ലോ ആ ഭാഷയുടെ വ്യാകരണത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു വിധീകരണ വേണ്ടിവന്നിട്ടുള്ളതു്. ചെന്തമിര ഭാഷയിൽ ആവക ശബ്ദങ്ങൾ ഐകാന്തത്തിന്റെ നിലയിൽ സ്ഥിരമായി വ്യവസ്ഥപ്പെടുന്നതിന്നു മുമ്പുണ്ടായ ആ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മൂലഭാഷയിലെ അകാന്തരൂപമനുസരിച്ചാണു് അതിന്നു ചേർന്നുവിധം സമ്പ്രദായ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു സ്വീകരിക്കുകയല്ലാതെ ആ മാതിരി പ്രയോഗം അവയിൽ വന്നുകൂടിയതിന്നു മറ്റൊരുവഴിയും കാണാവുന്നതുമല്ല. വൈയാകരണനാകട്ടെ പ്രയോഗാധികൃത ഏതുവിധത്തിലാണെന്നു നോക്കി അതിന്നുസരിച്ചു സാമാന്യ നിയമം ഏപ്പെടുത്തുകയും പ്രയോഗം കറഞ്ഞവിധത്തിലുള്ളതു പ്രത്യേകവിധികൊണ്ടു കാണിക്കയും ചെയ്യുന്നതാണു് യുക്തവും സംഗ്രഹമവുമായിട്ടുള്ളതു്. അതുപ്രകാരം നോക്കുമ്പോൾ ചെന്തമിഴിൽ ഐകാന്തനിലയിലുള്ള പ്രയോഗം വളരെയധികവും അകാന്തനിലയിലുള്ളതു വളരെക്കുറഞ്ഞു കണ്ടതുകൊണ്ടാണു് വാസ്തവത്തിൽ അകാന്തം ഐകാന്തമായിത്തീർന്നതാണെന്നു് വൈയാകരണനു് ഐകാന്തം ചിലേടത്തു അകാന്തമാകുമെന്നു നേരേമറിച്ചു പറയേണ്ടിവന്നതു്. ഒരു ദൃഷ്ടാന്തംകൊണ്ടു കൂടി ഈ സംഗതി വിശദമാക്കാം—സംസ്കൃതഭാഷയിലെ മാത്രകാവർണ്ണമാലയിൽ കാണുന്ന അതിവലംഭാഷാവർണ്ണങ്ങൾ, എന്നുവെച്ചാൽ ഖ, ഘ, മ, യ, റ, ണ, മ, ധ, ഹ, ഭ എന്ന പത്തക്ഷരങ്ങളും വാസ്തവത്തിൽ റൊക്ഷരങ്ങളല്ല, കൂട്ടക്ഷരങ്ങളാണു്. കകാരഹകാരങ്ങളുടെ യോഗമാണു് ഖ എന്നുള്ളതു്. ക്, ഹ എന്ന രണ്ടുംകൂടി ചൂന്നിട്ടുള്ള കൂട്ടക്ഷരമാണു് ഘ എന്നതെന്നർത്ഥം. അതുപോലെ ഗകാരഹകാരങ്ങൾ ചേർന്നു് ഘ, ചകാരഹകാരങ്ങൾ ചേർന്നു് മ, ജകാരഹകാരങ്ങൾ ചേർന്നു് ധ

ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ആ അക്ഷരങ്ങളുടെ വാസ്തവസ്വരൂപം. ആദികാലത്തു സംയുക്താക്ഷരങ്ങളുടെ നിലയിൽത്തന്നെയായിരിക്കണം അവയെല്ലാം ഇരുന്നിരുന്നതും. കാലക്രമത്തിൽ സംയുക്താക്ഷരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകസ്വഭാവമായ പൂർവാക്ഷരഗുരുത്വം ഉണ്ടാകത്തക്കവിധം ദ്രുത വരതതാതെ ആ അക്ഷരങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കയും സാഹിത്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തുതുടങ്ങി. അങ്ങനെ ദ്രുത കറഞ്ഞുംകൊണ്ടുള്ള ഉച്ചാരണം ആ അക്ഷരങ്ങൾക്കു വന്ദകൂട്ടവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നോ ഗതിവിശേഷം അനുസരിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഉച്ചാരണവേഗാധികൃതമായ കാരണത്തിന്നുപുറമെ വേറെ കാരണവുമുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ—ഒന്നാമതായി വർണ്ണങ്ങളെ സ്വരങ്ങളെന്നും വൃണുനങ്ങളെന്നും രണ്ടാമതായി തിരിച്ചിട്ടുള്ളതുതന്നെ എന്തിനെന്നാകുമായിരിക്കണം നോക്കുക. കണ്ഠമുതൽ ഓരോ വരെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗവും തമ്മിൽ തൊടുവിടാതെ ശബ്ദവാഹിനികളായ സിരകളെ പരികയന ചെയ്തുകൊണ്ടു ശ്വാസവായുവിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വരം ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ സ്വരോച്ചാരണത്തിൽ അതാരംഗവും തമ്മിൽ തൊടുവിടേണ്ടിവരുന്നില്ല എന്നു ചുരുക്കം. അകാരം, ഇകാരം മുതലായ അവാന്തരഭേദങ്ങൾ സ്വരങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നത് ഓരോരോ സ്ഥാനങ്ങളെ ഓരോ പ്രത്യേകതയിലാക്കി ശ്വാസവായു പോകുന്ന പഴുതിന് ആകാരഭേദവും അങ്ങനെയുള്ള പഴുതുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനത്തിന് ഭേദവും വരുത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ്. വൃണുനം ഉണ്ടാകുന്നതിനാകട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനത്തു് അംഗങ്ങളെ പരസ്പരം തൊടുവിട്ടു് ശ്വാസവായുവിനെ അടച്ചു് പിന്നെ മേൽപ്രകാരം ശബ്ദനാഡികളെ പരികയനം ചെയ്തുകൊണ്ടു് ആ വായുവിനെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഉച്ചാരണത്തിൽ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ തൊടണമെന്നും അതു വേണ്ടെന്നുമുള്ള ഭേദം കൊണ്ടാണ് വർണ്ണങ്ങൾക്കു സ്വരവ്യഞ്ജനഭേദം വരുന്നത്. രണ്ടു വൃണുനങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു് ഉച്ചരിക്കുന്നതിനാകട്ടെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ തൊടുവിടുന്നതു കരകൂടി ദ്രുതമാക്കുകയും

ആ വഴിക്ക് പറയുവിനെ കരേക്കൂടി ബലപ്പെടുത്തി അടച്ചുപി
 ടിച്ചുവിടുകയും വേണ്ടിവരുന്നു. ആ പ്രയത്നാധികൃന്നിമിത്തം
 ഭൂതകുലം ഉച്ചരിപ്പാൻവേണ്ടതിനേക്കാളധികം കാലതാമസം
 കൂട്ടുകുലം ഉച്ചരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിവരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അ
 തിന്റെ മുമ്പുള്ള അക്ഷരം ഗുരുവായിത്തീരുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള
 വർണ്ണാച്ചാരണ സപദോച്ചാരണസരിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ കകാര ഹ
 കാരാദികളുടെ യോഗശാസ്ത്രപ്രകാരംമുതലായതു് വാസ്തവത്തിൽ
 കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുടെ വസ്തുതയിൽപ്പേർവയാണെന്നീയും ഉച്ചാരണ
 പ്രയത്നത്തെപ്പറ്റിയേടത്തോളം കൂട്ടക്ഷരത്തിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്ര
 ത്യേകസപദോച്ചാരണ ആവക കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾക്കു വളരെ കുറവുണ്ടെ
 ന്നുകൊണ്ടാം. എങ്ങനെയെന്നാൽ, ആ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളിൽപ്പേർന്നി
 രിക്കുന്ന ഒരു വ്യഞ്ജനമായ ഹകാരത്തിന്നു വ്യഞ്ജനസപദോച്ച
 വളരെക്കുറച്ചുമാത്രമേയുള്ളൂ. അതിന്റെ ഉച്ചാരണം മിക്ക അം
 ശങ്ങളിലും സപദോച്ചാരണത്തോടു തുല്യമായിട്ടാണിരിക്കുന്ന
 ത്തു്. ഹകാരം ഉച്ചരിപ്പാൻ അംഗങ്ങൾ യാതൊന്നും തമ്മിൽ
 തൊടുവിക്കേണ്ടതില്ല. സപദോച്ചാരണങ്ങളിൽ ശ്വാസവായു
 വിനെ നേരെ വിടുന്നു; ഹകാരോച്ചാരണത്തിലാകട്ടെ ശ്വാസ
 വായുവിനെ ആദ്യം കണ്ഠത്തിന്റെ മേൽഭാഗത്തേക്കു ബലമാ
 യി പ്രേരിപ്പിച്ചു. പിന്നെ പുറത്തേക്കു വിടുന്നു എന്നു മാത്രമേ
 ഭേദമുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ അതിനു വ്യഞ്ജനത്വം വളരെ കുറവാ
 എന്നുള്ള യുക്തിയനുസരിച്ചു തന്നെയായിരിക്കണം പാണി
 നി മഹർഷി, സപദങ്ങളെ ഗണിച്ചതിനുശേഷം വ്യഞ്ജനപാഠ
 ത്തിൽ ഒന്നാമതായി 'ഹയവര' എന്നു ഹകാരത്തെക്കുറിച്ചും
 കൊണ്ടു സൂത്രംനിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും. ഈ വക കാരണങ്ങളാൽ
 വ്യഞ്ജനത്വംകുറഞ്ഞ ഹകാരം ചേർന്ന കൂട്ടക്ഷരങ്ങളായ
 ഖ, ഘ മുതലായ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണത്തിന്നു് രണ്ടുവസ്തു
 വ്യഞ്ജനങ്ങൾതന്നെ ചേർന്നുണ്ടായ ക്ഷ, പ്ല മുതലായതിന്റെ
 ഉച്ചാരണത്തേക്കാൾ വേഗം സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്
 ആവക അക്ഷരങ്ങൾക്കു് ഒറ്റക്ഷരങ്ങളുടെ നിലയിലുള്ള ഉ
 ച്ചാരണവും ഗ്രന്ഥപ്രയോഗവും വന്നുകൂട്ടുവാനിടയായതു്.
 ആവഴിക്ക് അവയെ ഒറ്റക്ഷരമായിക്കണിച്ചാലേ സാഹിത്യ

ത്തിലേ വൃത്തനിയമവും മറ്റും ശരിയാക്കയുള്ളു. എന്ന നിലയും കാലക്രമത്തിൽ വന്നുകൂടി. പക്ഷെ ഈ അക്ഷരങ്ങളിൽ 'മമ' എന്ന ഒന്നിനൊന്നും എന്തോ ഭാഗ്യക്ഷേമനിമിത്തം ഭാഷാവ്യവസ്ഥിതിക്കുമുമ്പിൽ ഒറ്റക്ഷരത്തിന്റെ നിലയിലുള്ള പ്രയോഗം സിദ്ധിച്ചുനിടവന്നില്ല. സംസ്കൃതഭാഷാവ്യവസ്ഥിതി ചെയ്ത വൈയാകരണനാകട്ടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഏതു ന്യായമാണെന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു നോക്കുക. മല, തല മുതലായ പദവും ഒറ്റവണ്ണങ്ങളുടെ നിലയിൽത്തന്നെ ഗണിച്ചു മാതൃകാവണ്ണമാലയിൽ ചേർത്തു. എന്നിട്ട് മരകാരം പാദാദിയിലല്ലാതെ വരമ്പോഴെല്ലാം ഇരട്ടിക്കും എന്ന് ഒരു നിയമവും വിധിച്ചു. അങ്ങനെ മരകാരത്തെ മാത്രം കൂട്ടക്ഷരത്തിന്റെ നിലയിൽത്തന്നെ നിർത്തുകയും ചെയ്തു. പാദാദിയിൽ കൂട്ടക്ഷരവന്നാലും ഒറ്റക്ഷരവന്നാലും വൃത്തത്തിന് തരക്കേടൊന്നും വരാനില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥാനത്തു മാത്രം ഒറ്റയായി നിൽപ്പാൻ ആ കൂട്ടക്ഷരത്തെയും അനുവദിച്ചതെന്നുള്ള സംഗതിയും സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. നവീനമലയാളഭാഷയിലാകട്ടെ 'പറഞ്ഞപ്രകാരം' എന്നീ വക സ്ഥലങ്ങളിൽ അർദ്ധവൃത്തമെന്നു പറയാവുന്ന മധ്യമവൃത്തങ്ങളിൽപ്പെട്ട രേഫം ചേർന്ന കൂട്ടക്ഷരമായ 'പ്ര' എന്നതിനെപ്പോലും ഒറ്റക്ഷരത്തിന്റെ നിലയിൽ പ്രയോഗിച്ചുവരുന്നുവെന്നുള്ളതും പ്രസക്തിവശാൽ ഇവിടെ പ്രസ്താവയോഗ്യമായിട്ടുണ്ട്. മുരുകപ്പറയുന്നതായാൽ മേൽ പ്രകാരം മരകാരത്തിന് ദ്വിതീയം വിധിച്ചാൻ സംസ്കൃത വൈയാകരണന്മാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നയം അനുസരിച്ചുതന്നെയാണെന്ന് ചെന്തമിറ വ്യാകരണകർത്താക്കന്മാർ ഐകാമത്തിന്ന് അകാരം വിധിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു സാരം. ഇങ്ങനെ മൂലഭാഷയിൽ അകാരാന്തങ്ങളായിരുന്ന പന, തല, മല മുതലായ അനവധി ശബ്ദങ്ങൾ ചോളപാണ്ഡ്യശാഖയിൽ പനയ്, തലയ്, മലയ്, എന്ന മാതിരിയിലും മറ്റും യകാരാന്തമായിത്തീർന്നതിനെയെല്ലാം ഉച്ചാരണസാദൃശ്യമനുസരിച്ച് ചെന്തമിറ പരിഷ്കാരത്തിൽ ഐകാരാന്തമായി വ്യവസ്ഥാ

പിച്ചപ്പോൾ ആ വ്യവസ്ഥാപകന്മാരുടെ അവധാനക്കുറവുകൊണ്ടോ അതോ അവർ മനസ്സുപുറമായിത്തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടോ മൂലഭാഷയിലെ യകാരാന്തരബ്ബങ്ങളായ കയ്, പയ്, തയ്, മുതലായ ശബ്ദങ്ങളും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടുപോയി. അതുനിമിത്തം ചെന്തമിഴിൽ ആ വക ശബ്ദങ്ങളും കൈ, തൈ എന്നുമാതിരി ഐകാരാന്തരങ്ങളായും കൺ, കണ്ണ്; പൽ, പല്ല് എന്ന രീതിയനുസരിച്ചുവരുന്നതായ കയ്, കയ്യ്; തയ്, തയ്യ് എന്നീവക രൂപങ്ങൾ ആ ഭാഷയിൽ ഇല്ലാതായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. ഇത്രയുംകൊണ്ടുതന്നെ മലയാളത്തിൽ 'കയ്യ്' എന്നെഴുതിയും അതനുസരിച്ചുച്ചരിച്ചും വരുന്നതുംമറ്റും തെറ്റാണെന്നും ചെന്തമിഴിലെ ഐകാരാന്തരബ്ബങ്ങളും മലയാളത്തിലേക്കു അകാരാന്തമായും കണ്ണാടകത്തിലേക്കു ഐകാരാന്തമായും മാറിയതാണെന്നും മില ഭാഷാപണ്ഡിതന്മാർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ആ വിഷയത്തിൽ വേണ്ടടത്തോളം സൂക്ഷ്മപരിശോധന ചെയ്യാതെയാണെന്നുള്ളതും സിദ്ധമായല്ലോ.

മേൽക്കാണിച്ച സംഗതിയെപ്പോലെതന്നെ മൂലഭൂമിഭാഷയിലെ ക്രിയാപദങ്ങൾക്കു് ലിംഗവചനപുരുഷപ്രത്യയങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ചൊന്നാൻ, ചൊന്നാര, ചൊന്നാർ, ചൊന്നേൻ എന്നീവക രൂപങ്ങളും ആ വക പ്രത്യയങ്ങൾ ചേരാത്ത വന്ന, നിന്ന, ചൊല്ലി, പോകുന്നു എന്നീ വക രൂപങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നവെന്നും അതിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞ ചോളപാണ്ഡ്യശാഖയിൽ പ്രയോഗബാഹുല്യം വഴിക്കു ലിംഗാഭിപ്രത്യയങ്ങൾ ചേർന്ന രൂപങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം സിദ്ധിച്ചതു് അടിസ്ഥാനമാക്കി ചെന്തമിൾ പരിഷ്കാരത്തിൽ ആ മാതിരി രൂപങ്ങൾക്കാണ് പ്രായേണ സാധുതപമുള്ളതെന്നു വ്യവസ്ഥാപിച്ചതാണെന്നും തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ—ഒന്നാമതായി ചെന്തമിൾ ശാഖയിലെ സംഭാഷണഭാഷയിൽപ്പോലും ലിംഗാഭിപ്രത്യയങ്ങൾ ചേരാത്ത രൂപങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. അതുപോലെ കണ്ണാടകശാഖയിലും അവനു മാധിനേ (അവൻ

ചെയ്തു) അവളു മാഡിദളി (അവൾ ചെയ്തു) അവരു മാഡിദളി (അവർ ചെയ്തു) നാന്നമാഡിദളേ (ഞാൻ ചെയ്തു) നാവുമാഡിദേവ (നാം ചെയ്തു) എന്നിങ്ങനെ ലിംഗവചനാഭി പ്രത്യയങ്ങൾ ചേർന്നുകൊണ്ടുതന്നെയാണു് ക്രിയാരൂപങ്ങളുള്ളതു്. മലയാളത്തിലെ സംഭാഷണഭാഷയിലാകട്ടെ ആ വക പ്രത്യയങ്ങൾചേരാത്ത ചെയ്തു, ചെയ്യുന്നു, ചെയ്യും എന്നീവക രൂപങ്ങളല്ലാതെ അവ ചേർന്നിട്ടുള്ള ചെയ്താൻ, ചെയ്യുന്നാൻ, ചെയ്താൻ എന്നിവക രൂപങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. തെലുങ്കുഭാഷയിൽ ലിംഗാഭിപ്രത്യയങ്ങൾ ചേർന്ന രൂപങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടതായി അവ ചേരാത്ത രൂപങ്ങളും കാണുന്നുണ്ടു്. ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണു് ഓരോ ശാഖകളുടെയും സ്വഭാവമിരിക്കുന്നതു്. ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ടുതരം രൂപങ്ങൾ ഏതേതാശംകൊണ്ടാണു് പരസ്പരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന സംഗതിയും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചുനോക്കുക. ചെയ്തു എന്ന രൂപത്തിൽ ചെയ് എന്ന അംശം ധാതു, ത് എന്നതു് ഭൂതകാലത്തെക്കാണിക്കുന്ന പ്രത്യയം, ഉ എന്നതു് കർത്താവായകമായ ആഖ്യാതപ്രത്യയം; ചെയ്യുന്നു എന്ന രൂപത്തിലും ധാതുവിന്നു ശേഷം ഉന്നു എന്ന വർത്തമാനകാലപ്രത്യയം, പിന്നെ ഉ എന്നു് കർത്താവായകമായ ആഖ്യാതപ്രത്യയം; ചെയ്യും എന്നതിൽ ധാതുവിന്നു ശേഷം ഉ എന്ന ആഖ്യാതപ്രത്യയം, പിന്നെ ഭാവിക്കാലവാചകമായ * മ് എന്ന പ്രത്യയം എന്നുമാത്രം ഭേദം. അവിടെ ക്രിയാകർത്തൃതം ഭാവിയായതുകൊണ്ടാണു് കർത്താവായകമായ ആഖ്യാതപ്രത്യയത്തിന്നുശേഷം കാലപ്രത്യയം ചേർക്കുന്നതെന്നു വിചാരിക്കുന്നതും യുക്തിയുക്തമായിരിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണു് ലിംഗാഭിപ്രത്യയങ്ങളില്ലാത്ത ക്രിയാപരരൂപങ്ങളുടെ നിഷ്പത്തിസമ്പ്രദായമിരിക്കുന്നതു്. 'തു' എന്നതു ഭൂതകാലത്തിന്റെയും 'ഉന്നു' എന്നതു വർത്തമാനകാലത്തിന്റെയും 'ഉം' എന്നതു ഭാവിയുടെയും പ്രത്യയങ്ങളാണെന്നു ചില വൈയാകരണന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ശബ്ദ

* മകാരവിപിണ്ഡം എന്നതു് അനുസ്വാരവിപിണ്ഡം എന്നതുകൊണ്ടും വാസ്തവത്തിൽ അതു മകാരമാണു്.

ബോധസംപ്രദായം കാണിച്ചു ബാലനാരെ ക്ലേശിപ്പിക്കാതിരിപ്പാൻവേണ്ടി വട്ടിക്കണക്കാച്ചി മാത്രം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ചെയ്യാൻ എന്നതിലാകട്ടെ ചെയ് യാതുവിനുശേഷം ൽ എന്ന ഭൂതകാലപ്രത്യയം. പിന്നെ ആ എന്ന കർത്തുവാചകമായ ആഖ്യാതപ്രത്യയം. പിന്നെ ആ കർത്താവു പുരുഷനാണെന്നു കാണിക്കുന്ന 'ൻ' എന്ന പുംലിംഗപ്രത്യയം. ചെയ്യാൻ എന്നതിൽ ലിംഗപ്രത്യയത്തിനും ചെയ്യുന്നാൻ, ചെയ്യുന്നാൻ എന്നിവയിൽ കാലപ്രത്യയത്തിനും യുക്തം പോലെയുള്ള വ്യത്യാസം. ചെയ്യാൻ എന്നതിൽ ആഖ്യാതപ്രത്യയമായ ആ എന്നതിന്നു ശേഷം പും സ്ത്രീലിംഗങ്ങൾക്കുപൊതുവായുള്ള 'ൻ' എന്ന ബഹുവചനപ്രത്യയം വരുന്നു എന്നു ദേദം. ചെയ്യവൻ എന്നതിലാകട്ടെ 'ചെയ്' യാതുവിനുശേഷം 'ഉ' എന്ന ആഖ്യാതപ്രത്യയം. പിന്നെ ഭാവികാലവാചകമായ 'മ' എന്ന പ്രത്യയം. പിന്നെ അവൻ ഇവൻ എന്ന സ്വർനാമങ്ങളിലെപ്പോലെ 'ൻ' എന്നതിന്നു മുമ്പിൽ ഒരുക്കാരവും കൂടിച്ചേർന്ന് 'അൻ' എന്നായ പുംലിംഗപ്രത്യയം എന്നുമാത്രം ദേദം. കാലപ്രത്യയമായ മകാരം വകാരമായതു സന്ധിനിയമംവഴിക്കാണ്. ചെയ്യൻ, കാണൻ എന്നതെല്ലാം ചെയ്യവൻ, കാണവൻ എന്നിവയിലെ കർത്തുപ്രത്യയം ലോപിച്ചിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളുമാണ്. ചെയ്, ചെന് എന്നീവക ചൂർവ്വിയാവാചകഭൂതശബ്ദങ്ങളിൽ കർത്തുവാചകമായ ആഖ്യാതപ്രത്യയം ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ വരുന്നതുമില്ല. ഇത്രയുംകൊണ്ട് ഒരുതരം രൂപങ്ങളിൽ കർത്തുവാചകമായ ആഖ്യാതപ്രത്യയം 'ഉ' എന്നും മറെറൊരരം രൂപങ്ങൾ മിക്കതിലും 'ആ' എന്നുമായിട്ടാണിരിക്കുന്നതെന്നു സ്പഷ്ടമായല്ലോ. അതുപോലെ അവർ ചെയ്യാൻ എന്നീവക സ്ഥലങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ ബഹുത്വം കാണിപ്പാൻവേണ്ടി ക്രിയാപദത്തിലും നാമപദത്തിലും ബഹുവചനപ്രത്യയം ചേർത്തിരിക്കുന്നതും, അവൻ ചെയ്യാൻ എന്നീ വകയിൽ കർത്താവു പുരുഷനാണെന്നു കാണിപ്പാൻവേണ്ടി രണ്ടേടത്തും ലിംഗപ്രത്യയം ചേർത്തിരിക്കുന്നതും വാസ്തവത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാ

തത്താണെന്നും അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് അവൻ ചെയ്തു, അവർ ചെയ്തു എന്നുമായിരി രൂപങ്ങൾക്കാണ് സാദാവികര്യം പ്രാചീനതയും അധികമുണ്ടായിരിക്കുകയും ഉള്ള സംഗതി ഭാഷാഗതിമർമ്മത്താൽ ഹിതമാവുന്നതുമാണ്. ആ സ്ഥിതിക്ക് ആദ്യത്തിൽ ലിംഗാഭിപ്രത്യയങ്ങൾ ചേർത്തു മാത്രം പറഞ്ഞുവന്നിരുന്ന സകല ക്രിയാപദങ്ങളേയും പിന്നെ ആവക പ്രത്യയങ്ങൾ കളഞ്ഞു വേറെ പ്രത്യയം ചേർത്തുകൊണ്ടു ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയെന്നും മറ്റും വരുന്നതു ഭാഷാഗതിയെപ്പറ്റിയേടത്തോളം തീരെ അസംഭവിയുമാണ്. ഒരു ഭാഷയിലെ ചില അക്ഷരങ്ങൾ ഉച്ചാരണഭേദംവഴിക്ക് വളരെക്കാലംകൊണ്ടു മാങ്കായ് എന്നോ മാങ്കായ എന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നത് മാങ്ങ എന്നായിത്തീർന്നപ്പോലെ കർഷകന്തിന പകരം മരൊറാക്ഷരമായിത്തീരുകയോ തേഞ്ഞുമാഞ്ഞുപോകയോ ചെയ്യുന്നതു സംഭവിക്കാവുന്നതാണെങ്കിലും ശബ്ദരൂപങ്ങൾക്ക് അതിലും വിശേഷിച്ച് ക്രിയാരൂപങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രത്യേകാർത്ഥമുള്ള ഒരു പ്രത്യയം കളഞ്ഞു മരൊറാ പ്രത്യയം ചേർത്തുകൊണ്ടുച്ചരിച്ചുവരികയെന്നതുണ്ടാകുന്നതല്ല. സംസ്കൃതത്തിന്മേലോ മറ്റോ അനുകരിപ്പാൻവേണ്ടി ഇന്നിമേലിൽ ആന്തരനെ ക്രിയാപദങ്ങളെ ലിംഗവചനപുരുഷപ്രത്യയങ്ങൾ ചേർത്തു സംസാരിച്ചുപോകരുതെന്നും ഒരു നിയമം ഏല്പിക്കണമെന്നു കൊണ്ടോ രാജഗാന്ധനംകൊണ്ടുതന്നെയോ ബഹുജനങ്ങൾക്ക് ഇംഗിതം അന്യന്മാരെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാനുള്ള പൊതു സ്വതന്ത്ര ഭാഷയിൽ നിന്ന് ആവക രൂപങ്ങളെല്ലാം കൂടി വിട്ടുപോകുന്നതല്ലല്ലോ. എന്നുമാത്രമല്ല സംസ്കൃതത്തിൽ സഃ ഗച്ഛതി, തേ ഗച്ഛസി, അഹം ഗച്ഛാമി, വയം ഗച്ഛാമഃ, താം ഗച്ഛസി, യുയം ഗച്ഛഥ എന്നിങ്ങനെ വചനപുരുഷഭേദംകൊണ്ടുള്ള രൂപഭേദങ്ങളുണ്ടായിരിക്കേ അവൻ പോകുന്നു, അവർപോകുന്നു. ഞാൻപോകുന്നു ഞങ്ങൾപോകുന്നു, നീപോകുന്നു, നിങ്ങൾപോകുന്നു എന്നിങ്ങനെ ആവകരൂപഭേദങ്ങളില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള ക്രിയാരൂപങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തെ അനുകരിപ്പാൻവേണ്ടി പുതുതായി നിർമ്മിച്ചതാണെന്നു ചില ഭാഷാഭൈരവാകരണന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് “വിനാ

യകം പ്രകർവ്വാണോ രചയാമാസ വാനരം" എന്ന ന്യായത്തിലുൾപ്പെട്ടതുകയാൽ തീരെ അസംബന്ധവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് മൂലഭാഷയിൽ രാജമാതിരി ക്രിയാരൂപങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ചോളപാണ്ഡ്യദേശങ്ങളിലെ ഭാഷയായിപ്പിരിഞ്ഞ ശാഖയിൽ കണ്ണാടകശാഖയിലെമ്പോലെ ലിംഗാഭിപ്രത്യയങ്ങൾ ചേർന്ന ക്രിയാപദരൂപങ്ങളും കേരളത്തിലെ സംഭാഷണഭാഷയായിപ്പിരിഞ്ഞ ശാഖയിൽ ആ വക പ്രത്യയങ്ങൾ ചേർന്നതരൂപങ്ങളും മാത്രമാണ് യദൃച്ഛയാ സ്ഥിരപ്പെട്ടതെന്നു കരുതുന്നതേ യുക്തമാകയുള്ളൂ. കേരളത്തിലെ പദ്യസാഹിത്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ചൊന്നാൻ, നിന്നാൻ മുതലായ ക്രിയാരൂപങ്ങളെല്ലാം ചെന്തമിഴിൽ നിന്നെടുത്തു ചേർത്തുണ്ടായ തത്സമശബ്ദങ്ങളാണെന്നും അവയ്ക്ക് സംസ്കൃതാക്ഷിൽ നിന്നെടുത്തു ചേർന്നിട്ടുള്ള ക്രമേണ യദൃച്ഛയാ, മേ, തവ എന്നീ വക ശബ്ദങ്ങളുടെ സ്ഥാനംപോലെയുള്ള സ്ഥാനം മാത്രമേ മലയാളഭാഷയിലുള്ളൂ എന്നും ഉള്ള സംഗതി മേലിൽ തെളിയിക്കുന്നതാണ്.

അപ്രകാരം തന്നെ രേഖാമാലകാരമോ ആദ്യവർണ്ണമായുള്ള പദങ്ങൾ ചെന്തമിൾഭാഷയിൽ ഇല്ലാതായിത്തീർന്നു് ഭാഷ പരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഉച്ചാരണത്തിന്റെ സൈനികശൃത്തിനുവേണ്ടി ചെന്തമിൾപ്പരിഷ്കാരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തിയ നിയമംവഴിക്കു മാത്രമാണെന്നുള്ള സംഗതി, അന്യഭാഷയിലെ രാമ, രാധാണ, ലക്ഷണാദിശബ്ദങ്ങളെ ചെന്തമിഴിലേയ്ക്ക് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾപ്പോലും ഇരാമ, ഇരാവണ, ഇലക്കണ എന്നെല്ലാമാക്കണമെന്നുള്ള നിർബന്ധം കാണുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മറ്റൊരുപക്ഷം ചെന്തമിൾ ഭാഷയിലെ സ്വതന്ത്രശബ്ദങ്ങൾ രേഖത്തിലോ ലകാരത്തിലോ ആരംഭിക്കുന്നതായി ഒന്നുചില്ലെന്നു വന്നേക്കാമെന്നല്ലാതെ അന്യഭാഷയിൽ നിന്നു തത്ത്വവതായോ തത്സമമായോ സ്വീകരിക്കുന്ന പദങ്ങളും ആ വർണ്ണങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കാൻ പാടില്ലെന്നുള്ള നിർബന്ധം രേഖലകാരങ്ങൾ ചെന്തമിൾ ഭാഷയിലെ മാതൃകാവർണ്ണങ്ങളിലുൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥി

തിഷ്ഠി" ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊരു നിയമം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതും ചെന്തമിറ പരിഷ്കാരത്തിലൊന്നാണെന്നു നിസ്സംഗര്യം തീർച്ചപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

ഇങ്ങനെയുള്ള ചെന്തമിറപരിഷ്കാരം പൂർത്തിയായതുകൂടെ അഗസ്ത്യമുനിയുടെ കാവതോടുകൂടിയാണെന്നു് ആ മുനിയോടുകൂടിയാണു് ചെന്തമിറിലെ ആദി വ്യാകരണകർതാവെന്നുള്ളതുകൊണ്ടു് മിക്കതും തീർച്ചപ്പെടുത്താം. എങ്കിലും ആ അഗസ്ത്യമഹർഷിയുടെ കാവം ഏതാണെന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ അപ്പം ചില സംഗതങ്ങൾക്കു വകുതില്ലെന്നില്ല. ചില ചെന്തമിറ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പക്ഷം ചെന്തമിറ വ്യാകരണകർതാവായ അഗസ്ത്യൻ ആയുർദാനുഗ്രഹങ്ങളിൽ കാണുന്ന അഗസ്ത്യനല്ലെന്നും ദ്രമിഡവർണ്ണത്തിൽപ്പോൾ മരോരാളാണെന്നുമാണ്. മരോരാളുടെ പക്ഷം ആയുർദാനുഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്ന അഗസ്ത്യൻ തന്നെയാണു് ചെന്തമിറ വ്യാകരണം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ്. അദ്ദേഹം തമിറ നാട്ടിൽവന്നു ചെന്തമിറിലാണു പഠിക്കയും വളരെക്കാലം അവിടെത്തന്നെ പാട്ടുതുറന്നുകൊണ്ടു ചെന്തമിറ ശേഷം ചെന്തമിറയിൽ വ്യാകരണവും മറ്റു ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളും നിർമ്മിച്ചുവെന്നാണ് അവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ആയുർദാനുഗ്രഹങ്ങളിൽത്തന്നെ ജഗേപദത്തിലെ മന്ത്രദിഷ്ടാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അഗസ്ത്യമഹർഷിയെക്കാണുന്നുണ്ടു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകയാച്ചി മൂന്നു മന്ത്രങ്ങളും ജഗേപദത്തിലുണ്ടു്. ആ മന്ത്രദിഷ്ടാവായ അഗസ്ത്യനല്ല ചെന്തമിറ വ്യാകരണകർതാവെന്നുള്ളതു നിർവ്വായമായിത്തന്നെ നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ 'അഗസ്ത്യനല്ലതും' എന്ന ചെന്തമിറ വ്യാകരണത്തിൽ ഓരോരോ വർണ്ണങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നതെല്ലാം സംസ്കൃതവ്യാകരണകർതാക്കന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള അകാരം, ഇകാരം മുതലായ പരിഭാഷികശബ്ദങ്ങളുടെ തദ്ഭവമോ തത്സമമോ ആയ ശബ്ദങ്ങൾകൊണ്ടാണ്. എന്നുവെ

ച്ചാൽ അ, ഇ മുതലായ വർണ്ണങ്ങളെ അഗസ്ത്യപുരുഷത്തിൽ അകര, ഇകര, ആകര, കകര, വകര എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ആ വക ശബ്ദങ്ങൾ സംസ്കൃതവ്യാകരണഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അകാരാദി ശബ്ദങ്ങളുടെ തദ്ഭവാദിരൂപങ്ങളാണെന്നും സാരം. അതുകൊണ്ട് ആർച്ചാക്ഷ, വ്യാകരണാദിഗ്രന്ഥങ്ങൾ വഴിക്ക് സംസ്കൃതഭാഷയായി വ്യവസ്ഥപ്പെട്ടതിനു ശേഷമാണ് അഗസ്ത്യമുനി ചൈതന്യമിര വ്യാകരണമുണ്ടാക്കിയതെന്നു സൂചനമകുന്നുണ്ടല്ലോ. പ്രമേധകാലത്തിനാശന്നു എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഭാഷ സംസ്കൃത ഭാഷയായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതെന്ന സംഗതി പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതുമില്ല. അതിനാൽ പ്രമേധത്തിലെ ഫിമ മന്ത്രങ്ങളുടെ രൂഢാവായിക്കൊണ്ടു അഗസ്ത്യപുരുഷചൈതന്യമിതിലെ അഗസ്ത്യപുരുഷശാഖയും ഒരാളാവാൻ പരിതൃപ്തകാരം വഴിയുള്ളതല്ല. സംസ്കൃതപദങ്ങളിലും മറ്റും വളരെ വിസ്തരിച്ചു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള അഗസ്ത്യമുനിയും ചൈതന്യമിര വ്യാകരണകർതാവും ഒരാൾ തന്നെയാണെന്നും മന്ത്രദൂതാചാര്യ അഗസ്ത്യൻ പുരാണപ്രസിദ്ധനായ അഗസ്ത്യനേക്കാൾ എത്രയോ പ്രാചീനനായ മഹാരാജാക്കളാണെന്നും വരുവൻ വലിയ വിരോധമൊന്നും കാണുന്നില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല വാത്സീകീരാമായണം മുതലായ ആ വക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ “ആജഗ്മുസ്സേസരോ ഗസ്ത്യപരേന്ത്രിതാദക്ഷിണാംഭിശം” എന്നിങ്ങനെയും മറ്റും അഗസ്ത്യമഹർഷിയെ തെക്കൻഭിക്ഷിൽ പാതുവരുന്ന ആളായി പലേടത്തും ഗണിച്ചുകാണുന്നത് ആ അഭിപ്രായത്തിന്നു ക്രമമായിരിക്കുന്നതുമാണ്. ആ വഴിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വിസ്തൃപത്തത്തിന്റെ തെക്കേഭാഗത്തും ആർച്ചാക്ഷ വന്ത അമസം തുടങ്ങിയതിനുശേഷം ഉണ്ടായ ഒരാളാണ് പുരാണപ്രസിദ്ധനായ അഗസ്ത്യമുനിയെന്നു വരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചൈതന്യമിരനാട്ടിൽ വന്ന് ആ ഭാഷ സ്വരൂപമാക്കി അതിൽ സംസ്കൃതവ്യാകരണരീതിയനുസരിച്ചു ഒരു വ്യാകരണഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചുവെന്നുള്ളതു സംഭവിക്കാവുന്നതും യുക്തിയുക്തം

വുമാണ്. ഈ അഗസ്ത്യന്റെ കാലവും ക്രിസ്തുവർഷം ഒത്തിന് എത്രയോ വർഷത്തോളം മുമ്പായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ചെന്തമിശ്വരകുരുന്നുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 'തൊൽക്കാപ്പിരം' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവും ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പ് ആറാം ശതകത്തിനും കരെ മുമ്പിൽ എന്നുവെച്ചാൽ ഏകദേശം കലിവർഷം രണ്ടായിരത്തിനുമേൽ ജീവിച്ചിരുന്നാലാണെന്നു് ചില തെളിവുകളാൽ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നതായ തൊൽക്കാപ്പിരമുനി ഈ അഗസ്ത്യമുനിയുടെ ശിഷ്യപരമ്പരകളിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണെന്നു കാണുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാംകൂടി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ചെന്തമിശ്വരന്റെ വ്യവസ്ഥിതികാലം മുരളിയുതും മുമ്പായിരത്തോളം വർഷത്തോളം മുമ്പാണെന്നും അതിനിപ്പുറമായില്ലെന്നും സാമാന്യമായി കരുതാവുന്നതുമാണ്. ഏതാമാവും മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഴക്കം മറവും ആർക്കുവേണ്ട സംസ്കൃതം ചോളപാണ്ഡ്യഭാഷകളിൽ ധാരാളമായുള്ളതെന്നതിന്നു മുമ്പിൽത്തന്നെ ആ ശാഖ ചെന്തമിശ്വര വ്യവസ്ഥപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതി ചെന്തമിശ്വര മാതൃകാവണ്ണമാലയിൽ വർണ്ണമധ്യകരങ്ങളായ മൃഗ, പക്ഷി, മനുഷ്യ, ശാസനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ആ അക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങളെ തദ്ദേശീയരീതിയിലല്ലാതെ തത്സമീതിയിൽ ചെന്തമിശ്വരലേക്കു ചേർത്തവർ നിവൃത്തിയില്ലെന്നുള്ളതുകൊണ്ടും സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആർക്കുവേണ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വഴിയായും മറ്റുമുള്ള ആർക്കുവേണ്ടവുപിന്നെ വളരെ മുമ്പുതന്നെ ആ വക പ്രദേശങ്ങളിൽ ആർക്കുവേണ്ട വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു കാണുന്നതിനാൽ ആ മതവ്യാപ്തിയുടെ കാലത്തിനുള്ള പഴക്കമാകട്ടെ മേൽകാണിച്ച മുമ്പായിരം സംവത്സരത്തിൽ കൂടുതലല്ലാതെ കുറവായി വരുന്നതുമാണ്.

ചോളപാണ്ഡ്യശാഖ മുൻകൂട്ടിത്തന്നെ മേൽപ്രകാരം ചെന്തമിശ്വര വ്യവസ്ഥിതിയിൽ പിന്നെയുണ്ടായ ആർക്കുവേണ്ട സംസ്കൃതത്തിന് ആ ശാഖയെ നിലവിട്ടുകൊണ്ടിപ്പോൾ സാധി

പിറ്റേ മറ്റു പ്രധാന ശാഖകളായ 'തെലുങ്ക്', കണ്ണടകം, മലയാളം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭാഷകളിലും തുളു, കടക് മുതലായ അപ്രധാന ശാഖകളിലും ആയുർവ്വേദാശാസനം ക്രമത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവന്നതോടുകൂടി ആദ്യം തത്ത്വശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്രം സ്വീകരിച്ചിരുന്ന സംസ്കൃതശാസ്ത്രങ്ങളെ തത്ത്വശാസ്ത്രത്തിലും ധാരാളം ചേർത്തുവന്നതുടങ്ങി. സംസ്കൃത സംസ്കൃതം അത്രത്തോളം അധികം ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാന കാരണമാകട്ടെ ആയുർവ്വേദത്തെ വൈദികമതവും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണവും ആചാരങ്ങളും എല്ലാം ദ്രമിഡന്മാരിൽ അസാധാരണ ശക്തിയോടുകൂടി വ്യാപിച്ചതും ആവഴിക്കു് ആവക ആയുർവ്വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും സംസ്കൃതശാസ്ത്രങ്ങളും കഴിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവിധം ആവശ്യമായിത്തീർന്നതുമാണ്. ചെന്തമിഴ്ഭാഷ ബലമായി ഉറച്ചുപോയതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് അതിലെ സാഹിത്യഭാഷയെ ആയുർവ്വേദം അത്രത്തോളം ബലമായിരുന്നതു്. എന്നിട്ടും വളരെ പുരാതനങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽകൂടി ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്താവുന്നവയിൽ ആയുർവ്വേദതത്ത്വശാസ്ത്രങ്ങളില്ലാത്തതെ ചെറിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളോടൊക്കെ ചെന്തമിഴിലും കഴിയുന്നതുമാണ്. മറ്റു ശാഖകളിൽ ഈ പ്രതിബന്ധകമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ സംസ്കൃതതത്ത്വശാസ്ത്രം അസാമാന്യമായി വ്യാപിച്ചു കയറിയതോടുകൂടി അവയിലെ മാതൃകാവണ്ണമാലകളിൽ സംസ്കൃതമാതൃകാവണ്ണങ്ങൾ മുഴുവനും ചേർക്കേണ്ടിവന്നവിധം ആ ഭാഷകളെല്ലാം മൂലദ്രമിഡഭാഷയിലില്ലാത്തവണ്ണമധുവണ്ണങ്ങളും മറ്റും ചേർന്നിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങളും സംസ്കൃതരൂപാലേതന്നെ പലമായിരിക്കട്ടെക്കണ്ടതും ധാരാളം കലർന്ന ഭാഷകളായി വരികയും ചെയ്തു. അന്യഭാഷകളിൽനിന്നു ശബ്ദങ്ങളെ പ്രകൃതിഭാഗംകൊണ്ടല്ലാതെ പ്രത്യയഭാഗംകൊണ്ടു സ്വീകരിക്കുന്നത് അസാധാരണവും അനുചിതവുമായാൽ ആ ഭാഷകൾക്കു മൂലകവും യാ മാറാൻ മാത്രം സാധിച്ചില്ലെന്നുള്ളു.

സംഭാഷണങ്ങളിലെല്ലാം അപ്രകാരം ക്രമത്തിലധികം സംസ്കൃതഭാഷ കലനംകൊണ്ടു് ക്രമേണ വളർന്നുവന്ന ആ ആസ്ട്രകേരള കണ്ണാടകകോലകളിൽവെച്ചു് ആസ്ട്രഭാഷയാണു് ആദ്യത്തിൽ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ വഴിതാരി വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയവനതു്. കണ്ണാടകശാഖയും കേരളശാഖയും സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളാൽ വ്യവസ്ഥിതങ്ങളായതു് ആ ആസ്ട്രഭാഷാ വ്യവസ്ഥിതിക്കു ശേഷവും ഏകദേശം ഒരേ കാലത്തുതന്നെയുമാണു്. സംസ്കൃതത്തിലെ സംയുക്താക്ഷരങ്ങളും മറ്റും നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഈ ഭാഷകളിൽ അതിസാധാരണമായിത്തീർന്നു വഴിക്കു് കാലക്രമത്തിൽ ഉച്ചാരണസ്വഭാവം തന്നെ മുഖ്യമായിരുന്നതിൽനിന്നു് അല്ലാപ്പമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടു് ആസ്ത്രഭാഷക്കാരുടെ ഉച്ചാരണരീതിപോലെതന്നെ ആകപ്പാടെ അക്ഷരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചേരവും ചൊറുക്കും വ്യക്തതയും കൂടിയ വിധത്തിലുള്ള ഉച്ചാരണം വേണ്ടുവരുന്ന നിലയിലാണു് ഈ മൂന്നുഭാഷകളും വ്യവസ്ഥപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്. വൃഷണനോച്ചാരണത്തെപ്പറ്റിരേകത്തേളും ഇങ്ങനെ ആസ്ത്രഭാഷകളുടെ സ്വഭാവം മുഴുവനും സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും സ്വഭാവപരമായ വിഷയത്തിൽ ദ്രമിഡഭാഷകളോടായിരുന്ന സ്വഭാവം മുഴുവനും വകാഞ്ഞതിനാൽ ആസ്ത്രഭാഷയിലുള്ളതുപോലെ വെറും വൃഷണത്തിലവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഇവയിലുണ്ടാകാനിടവന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സംസ്കൃത സ്വരങ്ങൾ വിവൃത സ്വരങ്ങളായി വർദ്ധിക്കുക മുതലായ വിശേഷങ്ങൾപോലും വന്നു കൂടുകയും ചെയ്തു.

ഈ മൂന്നുഭാഷകളിലുംവെച്ചു് തെലുങ്കുഭാഷയിലാണു് മേൽപറഞ്ഞ സ്വഭാവവിശേഷം വളരെധികം വർദ്ധിച്ചുവന്നതു്. കണ്ണാടകത്തിൽ തെലുങ്കിനേക്കാൾ കുറവായിട്ടും മലയാളത്തിൽ അതിലും കുറവായിട്ടുമാണതു വന്നുകൂടിട്ടുള്ളു. തെലുങ്കിലാകട്ടെ, മൂലദ്രമിഡഭാഷയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യയങ്ങളെപ്പോലും ആ സ്വഭാവവിശേഷം ബാധിക്കയാൽ ദുർല്ലഭം ചില പ്രത്യയങ്ങൾക്കു തന്നെ കണ്ടാലറിയാത്തവിധം മറ്റൊരു വന്നുപോയിട്ടുണ്ടു്. ഖരാക്ഷരങ്ങൾ പലതും ഖരങ്ങൾ

മേൽക്കാൾ ഉച്ചാരണഭാവവും കറുത്ത മുട്ടകളുമായി മാറിട്ടു
 എന്നു മാത്രമല്ല ആ സംഗതിയെപ്പറ്റി തെളുക്കുവാനായി
 ഒരു സ്വന്തം ശബ്ദങ്ങൾക്കോ സംസ്കൃതത്വഭാവശബ്ദങ്ങൾ
 കോശേച്ഛം വരുന്ന സംസ്കൃതത്വശബ്ദങ്ങളിലെ ആദ്യ
 തെരുവുകൾക്കും ഒഴികെ ശേഷമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മിക്കതും
 ക, ച, ട, ത, പ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ സമുച്ചാരങ്ങൾ ഗ, ജ,
 ഡ, ങ, ഘ ങ്ങളായോ ഗ, സ, ഡ, ദ, വ ങ്ങളായോ മാറി
 വന്നതാണെന്നും മറ്റും ആസ്യദാർശനവൈയാകരണന്മാർ
 വിധിക്കത്തക്കവിധം ആ വക മാറ്റം അത്രയേതാളും ആ ഭാഷ
 യിൽ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (1) അതിനാൽ അത്, ഇത്,

- [illegible]

എന്നിവക ഒത്തുകൂട്ടി പ്രകടനവിധികളാക്കുക. ഇവയുടെ അർത്ഥം—
 തെലുങ്കുകാക്കയിൽ 'ദൃതവൃத்தി' എന്നുപേരുള്ള നകാരം ചിലപ്പോൾ ഒടു
 വിൽ ഒരു ഇകാരമാകും ഉകാരമാകാം എന്നായോ ന എന്നായോ
 മാറും. അങ്ങനെ മാറിയാകും ഇല്ലെന്നിടം അതിന്റേതായ ന എന്ന ക, ച,
 ങ, ത, പങ്ങൾ ഗ, ങ, ഡ, ദ, ത്വയ്യകാകുന്നതാണ്. ചെമ്പുന ശത
 ലാക്കം ഡ്യ' (വെങ്ക കമലാഭാഷൻ) എന്നിവക ഉദാഹരണം. പ്രാമോവിദ്യകളി
 ക്കുടേണമാകണമിട കാര (കാൻ) നേര (നോൻ) എന്ന ശബ്ദങ്ങളൊഴിച്ചു
 ശേഷമുള്ളവയിൽ ക ച ക ത പ ങം ഗ, ങ, ഡ, ദ, ത എന്ന കൃതിയിലും
 മാറാം. വേദപു തന്ത്രണാഭി രാജ്യ (ശ്രീമദ് കന്തണാഭിരാമൻ) എന്നിവക ഉദാ
 ഹരണം. തെലുങ്കുകാക്കയിലെ സ്വപന്തരസ്സുണ്ടായ സ്വന്തമാക്കുകക്കുടേ
 ണം വരുന്ന സ്വസ്തുതക്കുടേയ്ക്കുണ്ടായിട്ട് ഈ മാറാംവരികൂ. വാഡുതാമര
 സാഞ്ചലു (സ്വവർ കാതരസാങ്കരൻ) എന്നല്ലാതെ വാഡു കാതരസാങ്കലു എ
 ന്നും തറാം വരികില്ലാതെ കാൽപട്ടം പ്രഥമസ്തുതക്കുടേ വരുന്ന അമാകുരങ്ങ
 ലും കാരകവിധും അർദ്ധതനവസ്തു അർത്ഥമായ ശബ്ദങ്ങളിലും ഉൾപ്പെട്ട ഖരാ
 ക്കുറങ്ങലും ഉൾപ്പെടുത്തി മാറാം എന്നാണ് 'ശ്രംഗാരകുടേണക' എന്ന പണ്ഡി
 തന്റെ പക്ഷം.

എന്നീശബ്ദങ്ങൾ ആസ്പദമായി അദ്ദേഹം ഇതിനെ രൂപ
ത്തിലായിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല 'കേൾ' എന്ന
ബഹുവചനപ്രത്യയം വസുദേവൻ, നന്ദഗോപൻ മുതലായ
മലയാളശബ്ദങ്ങളിലെ 'ൽ' എന്ന ബഹുവചനപ്രത്യയം പോ-
ലെ ബഹുമാനാർത്ഥത്തെക്കുറിക്കുന്നതിനായി ആസ്പദാ-
യിൽ സകല പുലിംഗശബ്ദങ്ങളോടും ചേർന്നതു സാധാ-
രണമായിത്തീരുകയും ഉച്ചാരണവിശേഷം നിമിത്തം ആ
'കേൾ' എന്നതിലെ 'കേ' എന്ന അംശമുഴുവനും ലോപിച്ചു
കേവലം ഉകാരമായിത്തീരുകയും ഭാഷാസ്വഭാവത്താൽ വ്യ-
ഞ്ജനത്തിലവസാനിക്കുന്ന ശബ്ദം കേവലമെന്നുകൊണ്ട് അ-
റിയുടെയും ഒടുവിൽ ഒരു ഉകാരം വന്നുകൂടി പ്രകൃത്യാ 'കോമൻ'
കേൾ' എന്നെന്നായിട്ട് 'കോമൻ' എന്നായിരുന്നെങ്കിലും കേവ-
ലമായിട്ട്, പിന്നെയും അതിലെ ഉകാരം കേവലമായിട്ട് 'ഇ-
ളേ, ഇ' എന്ന രൂപത്തിലായിട്ട് ശബ്ദങ്ങൾ സംസ്കൃതഭാ-
ഷയിൽ 'ഇരളേ, ഇ' എന്ന പലാലോചനയിൽ തീർത്തതാവാ-
യില്ലെന്നുവരികാകയാൽ. (2) അടത്തുകൂടി 'കോ' എന്ന

(2) ഈ സംഗതിയിൽ ഭൂകാനം ധകാരണി താമസമാകുന്ന സ്വാഭാവികമാണെന്നുള്ളതിന്നു പുറമെ മറ്റൊരു കാരണവും കൂട്ടിയുണ്ട്. ആ കാരണം കടന്നിറങ്ങുന്നതിനുമുമ്പായി അതു വ്യക്തമായിക്കാണിപ്പാൻ അതാവശ്യമായ ക്ക സൗകര്യം വഹിച്ചുനൽകിയിരിക്കുന്നു. മറമ്പാടത്തിലെ 'റെ' എന്ന ഘട്ടം 'ഏ'യ്ക്കു വ്യത്യാസം ഇരുട്ടിച്ചുണ്ടായതാണെന്നു അതു വ്യക്തമാക്കുന്നു. 'ഏ' 'ഐ' 'ഓ' 'ഔ' മുതലായ വാക്കുകളിൽ കാരണത്താലായും വാസ്തവത്തിൽ കാരണമില്ലാത്തതായും വേർതിരിച്ചു കാണിപ്പാൻ മലയാളത്തിൽ പ്രത്യേകം ഫീച്ചർ ഏർപ്പാടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് 'റെ' എന്നതിലുള്ള 'ഐ' എന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസം 'ഐ' എന്നതിൽ നകാരത്തിനാണെന്നും ഉച്ചരിക്കുന്ന വ്യത്യാസമുള്ളതും 'ഐ' എന്നതിൽ നകാരത്താണെന്നും കാണിപ്പാൻ ഇവിടെ 'ഐ' എന്നിങ്ങനെ നട്ടതിൽ ഒരു കത്തുള്ള ഫീച്ചറും മറ്റൊന്നും 'ഐ' എന്ന ഫീച്ചറും അന്നു ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിലുള്ള വ്യത്യാസം സാധാരണയായതാണ്. 'ഐ' എന്ന നകാരത്തിനാണെന്നും 'റെ', 'ഐ' എന്ന വല്ലങ്ങളിൽ ഏകപദവയെന്നാൽ കൂടി ഉച്ചരിക്കാവുന്നതും ഉച്ചരിക്കാവുന്നതല്ലെന്നിങ്ങനെ അവയുടെ മേലുള്ള ഒരു കാര്യം കൂട്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനാലാണ് മലയാളിനോടുകൂടി 'റെ' എന്നഴ്ചയുണ്ടാകുന്നത്.

അംഗത്തിൽ മകാരത്തിന്നുശേഷമുള്ളതും സംവൃതമാക്കിയ പൂരിപ്പിച്ചിരുന്നതുമായ അകാരം അകാരസംവൃതത്തേക്കാൾ കുറേക്കൂടി ഉച്ചാരണത്തിൽ പുരുഷമുള്ള ഉകാരസംവൃതമായിപ്പരിണമിക്കയും (1) ആകുപ്പാടെ ശബ്ദരൂപം 'രാമോഡു' എന്നാകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടു നിലനിൽക്കാതെ പുലിംഗങ്ങളായ രാമൻ, കമാരൻ മുതലായ ശബ്ദങ്ങൾക്കു് ഏകവചനത്തിൽ രാമോഡു, രാമുഡു, കമാരോഡു, കമാരഡു എന്ന മാതിരിയിൽ, പുലിംഗപ്രത്യയമായ നകാരത്തിന്റെ പരിണാമവും ഡകാരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നതിനാൽ ണകാരപ്പോയതിൽ ഉച്ചരിച്ചുവരുന്നതും അർദ്ധാന്തസ്വരമെന്നു് ആദായക്കാർ പറഞ്ഞുവരുന്നതുമായ വർണ്ണാലോചനയും അതുപോലെയുമായി ഈ രണ്ടു രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയും വന്നുകൂടി. ബഹുവചനത്തിലാകട്ടെ 'കേൾ' പ്രത്യയത്തിലെ ഉകാരം ലകാരമായി മാറി രാമുല, കമാരല എന്ന മാതിരിയിലാണു് രൂപങ്ങൾ അവസാനിച്ചതു്. സർവ്വനാമശബ്ദങ്ങളായ അവൻ, ഇവൻ മുതലായതിൽ പ്രത്യയങ്ങളെപ്പറ്റിയേക്കുന്നതും മാത്രമല്ല ശബ്ദപ്രകൃതിയിലുൾപ്പെട്ട സ്വരങ്ങൾക്കുപോലും ആ ഭാഷയിൽ ചില സ്ഥാനമാറ്റങ്ങളും വികാരങ്ങളും വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നു. അവൻ, ഇവൻ, എന്ന ശബ്ദങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ അകാരവും ഇകാരവും വകാരിത്തിന്നുശേഷമായിത്തീർന്നു. മറ്റും വാഡു, വാഡു, വീഡു, വീഡു എന്ന രൂപങ്ങളിലാണു് അവ വ്യവസ്ഥിതങ്ങളായിരിക്കുന്നതു്. ഇപ്രകാരം ആദികാലങ്ങളിൽ ആർയഭാഷാസംസ്കൃതനിമിത്തം ഉച്ചാരണത്തിൽ വന്നുവേർന്നിട്ടുള്ള വികാരങ്ങളും അവയുടെ അവ്യവസ്ഥയും മറ്റു ഭൂമിയിൽ രാജകുളി

ത്തും 'നിൻകേ' എന്നുച്ചരിച്ചുവരുന്നതും അതുപോലെ 'രാമൻകു' എന്നതിന്റെയും ഉച്ചാരണം 'രാമൻകു' എന്നായിത്തീർന്നു. ചിലർ ആ കാരകാരങ്ങൾ ചേർന്ന അക്ഷരമാണു് വായനയനുസരിച്ചു ഉച്ചരിക്കുകയായ ഡകാരമാണു് പട്ടുവെച്ചിട്ടുള്ളതും.

(1) അതിനാലാണു് 'മഹാഭാരതമുപദേശത്തു' ഏനീങ്ങനെ വിഭജിച്ചുവെച്ചാലാൻ പുലിംഗശബ്ദത്തിലെ കകാരം ഉകാരമാകും എന്ന ആ ഭാഷയിലെ ഭവയാകരണ വിധിക്കുണ്ടിവന്നതും.

ജായതിനേക്കാൾ വളരെയധികം ഈ ആസൂത്രണത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു കാണിപ്പാനാണു് ഇത്രയും ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചതു്. എവൻ, എവർ എന്ന സർവ്വനാമരൂപങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തു് ആ ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രൂപവികല്പങ്ങളും നോക്കുക— എവംഡു, എവുവംഡു, എവുവുവു, എവുവുവുവു എന്നിങ്ങനെ ഏകവചനത്തിന്നു നാലുരൂപങ്ങളും എവരു, എവരൂ, എവരൂ, എവരൂവു, എവരൂവുവു, എവരൂവുവുവു, എവരൂവുവുവുവു എന്നിങ്ങനെ ബഹുവചനത്തിന്നു് എട്ടു രൂപങ്ങളും ഉണ്ടു്. ഇതുപോലെ സർവ്വനാമരൂപങ്ങളിൽ പലതിന്നും അനേകം രൂപങ്ങളാകാൻ ആ ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്.

അതിനും പുറമെ മറ്റു ഉദ്യോഗാർത്ഥിത്വനസരിച്ച് സന്ധിയിൽ ഖരാക്കരങ്ങൾക്കും മറ്റും ചിതപാവമേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിൽ ആ ചിതപമില്ലാതെക്കിട്ടുണ്ട്. മറ്റു മൂല ശാഖകളിൽ പട അത് പടയത്; ഇത് അവൻ ഇത് വാൻ എന്നിങ്ങനെ സ്വരങ്ങളുടെ സന്ധികളായി യകാരവകാരങ്ങൾ വരുന്നതിന്നു പകരം ഇത് ആസ്പദശാഖയിൽ രാജ്യ ആജ്ഞാപ്രകാരം; രാജാക്കന്മാർ; രാജാക്കന്മാർ; എന്നുമാതിരി നകാരമാണ് പലേടത്തും സന്ധികളായിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ മറ്റു ശാഖകളിൽ ന, മ, ല മുതലായ വ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ അ വസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളിലെല്ലാം ഇത് ശാഖയിൽ ഇകാരമോ ഉകാരമോ വെറുതേയെന്ന് ആ വക വാക്കുകളെ സ്വരാന്തരാക്കിയതിനാൽ സന്ധിപോലെയോ പലേടത്തും ആ ഇകാരത്തിന് ഉകാരത്തിന് ലോപം വേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. (1) മൂലമാണിവിടെ പ്രത്യേകവ്യഞ്ജനമായ മ, ഴ എന്ന രണ്ടു വ്യഞ്ജനങ്ങളും ഇതിൽ തിരെ ഇല്ലാതാകയും അവയിൽ കൊരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെ മിക്കതും അതിന്റെ അന്നനാസികമായ നകാരവും ശബ്ദമുള്ളത് ഡകാരകാരങ്ങളും ശകാരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെ ലകാരകാരങ്ങളും

(1) வேலிநதிநீர்தாங்கலிநதாதி (வாஸ்துக் அரண்) தாது வு
தாதிநதாது தாதுவாதிநதாது (தாதிநதாது தாது) அரணிவாது தாதுநதாது.

സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ആ വക ശബ്ദങ്ങൾക്കുതന്നെ രാഗ്രതിക്കേറ്റവും വരുത്തിട്ടുണ്ട്. താലവ്യങ്ങളായ ചകാരജകാരങ്ങൾക്കു പുറമെ ദന്ത്യങ്ങളായിട്ടും ചകാരജകാരങ്ങൾ ഈ ഭാഗയിലുണ്ട്, അതും മറ്റു ദ്രവിഡശാഖകളിൽ നിന്ന് ഇതിനുള്ള ഒരു വിശേഷമായിട്ടായിരിക്കുന്നത്. ദന്ത്യമായ ചകാരാദികളുടെ ഉച്ചാരണം 'ചുഡഗാ, പാന എന്നിവക വാക്കുകളിലും ഏകദേശം ആംഗളഭാഷയിലെ 'x' എന്ന വസ്തുതയിന്റെ ഉച്ചാരണംപോലെയാണു്. ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണു് തെലുങ്കുശാഖ അകപ്പാടെ വ്യവസ്ഥിതമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതെന്നു ചരുക്കത്തിൽ പറയാം. കർണ്ണാടകശാഖയിലും വൃജനാനന്തശബ്ദങ്ങളും മറ്റും അവനു, അവളു, അവയ, അറ്റ, ഇറ്റ, നാറ്റ, യാരു എന്ന മാതിരിയിൽ വിവൃതസ്വരാനന്തങ്ങളാകുക, ഖരങ്ങൾക്കു കർല്ലഭാ ചിലേടത്തു മൂലാദേശം വന്നു് 'മരുഗള, അവരുള' (മരുങ്ങൾ, അവകൾ) എന്ന മാതിരി ശബ്ദരൂപങ്ങളായിത്തീരുക മുതലായ അംഗങ്ങളിൽ തെലുങ്കുഭേദങ്ങളാലെതന്നെ ഏതാനും ചില വികാരങ്ങളോടുകൂടിയ നിലയെ പ്രാപിച്ചിട്ടാണു് വ്യവസ്ഥിതിയുണ്ടായതെങ്കിലും വൃജനങ്ങൾക്കുള്ള മാറ്റവും മറ്റും അതിൽ അത്രത്തോളം ഉണ്ടാകാനിടവന്നിട്ടില്ല. പല അംഗങ്ങളിലും ചെന്തമിഴിന്റെ രീതിയെയും അതു സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുലഭാഷയിലെ അകാരാന്തശബ്ദങ്ങളെല്ലാം തലെ, മലെ തലെ (തന്ത) പ്രഥമെ, മിതിയെ, സീതെ എന്നിങ്ങനെ ഏകാരാന്തങ്ങളായിട്ടാണു് ആ ശാഖയിൽ വ്യവസ്ഥിതങ്ങളായിട്ടുള്ളതെന്നു മുമ്പുതന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. മലയാളത്തിന്റെ രീതിയനുസരിച്ചു് സന്ധിയിൽ മകാരത്തിനു വകാരദേശം വന്നു് ശബ്ദങ്ങൾ ധനവു, മരവു എന്നമാതിരി രൂപങ്ങളായിത്തീരുന്നതും ഇതിൽ സാധാരണമാണു്. (2) മുലഭാഷയിൽ പകാരമായി

(2) ശബ്ദം ഉച്ഛരിക്കുന്നവനും, കാരണം അത് = കാരണവൻ എന്നൊരു മലയാള സന്ധിരേഖയുണ്ട്.

തന്നുവെന്നു മറ്റു ശാഖകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉദ്ദേശിക്കാവുന്ന പല വാക്കുകളിലും ഈ ശാഖ ഹകാരമാക്കി മാറ്റി ശബ്ദപ്രകൃതിതന്നെ ഫട്ട (പത്ത) ഫെത്ത (പെത്ത) എന്ന വിധത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്കൃതതത്വങ്ങളിൽ മാത്രം ഈ വികാരം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ളതു വ്യക്തമാക്കേണ്ടതായ 'കു' മുതലായതു ചേരുമ്പോൾ 'ലിംഗപ്രത്യയം' ലോപിക്കാത്ത രൂപങ്ങളും ഇതിൽ വളരെ ഉൾപ്പെടാതിട്ടായിരിക്കുന്നതു്. (3) റ, റ്റ വർണ്ണങ്ങളെ ആ ശാഖയും തീരെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നു ചെയ്തു.

മലയാളശാഖയാകട്ടെ മറ്റു ശാഖകളെ അപേക്ഷിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾക്കുള്ള മാറ്റം വളരെ കുറവായിട്ടും അതുനിമിത്തം മൂലഭൂമിശാഖയിലെ പ്രത്യേകവർണ്ണങ്ങളെ വിട്ടുകളയാതെയും പെന്തഗ്രിഫ്റ്റോലും നരിച്ചുപായത്തും കൊരോച്ചാരണം കലരാത്തതുമായ ശുദ്ധ കൊരോച്ചാരണം, നകാരോച്ചാരണവ്യവസ്ഥ മുതലായ പല അംശങ്ങളെയും നിലനിർത്തിയും ആ വഴിയിലേക്കുവരുത്തുവാൻ എന്നർത്ഥമായ 'മുതലിൽ' എന്നപേരിൽ മറ്റു ശാഖകളേക്കാൾ അർത്ഥതയുണ്ടായതിനാൽ ആ പേരിലും പ്രസിദ്ധമായും എങ്കിലും സംസ്കൃതോച്ചാരണസ്വഭാവം വന്നുകൂടിയ വഴിയ്ക്കു് സംവൃതസ്വരോച്ചാരണത്തെപ്പറ്റിയേക്കത്തോളവും മറ്റും ചില വികാരങ്ങൾ വന്നുകൂടിയും ഉള്ളനിലയിലാണു് വ്യവസ്ഥിതമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നതു്. ആ വക സ്വരവികാരങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മുതൽക്കുതന്നെ താഴെ കാണിക്കുന്നവിധത്തിലാണു്.

കേരളഭാഷയിലുള്ള സ്വരങ്ങളിൽ അ, ഇ, ഊ, ഉ, ഐ, ഔ എന്ന ആറു സ്വരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളെന്നും സംവൃതങ്ങളെന്നും രണ്ടുവകയായിട്ടുണ്ട്. 'അതു്' എന്ന പദത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വരം വിവൃതമായ അകാരവും തകാരത്തിന്നു ശേഷമുള്ള അവസാനത്തെ സ്വരം സംവൃതമായ അകാരവുമാണു്. ഈ സംവൃതാകാരം സംസ്കൃതഭാഷയിലും സുലഭമാണു്. മരണ, കടകം, വലയം എന്നീവിധ പദങ്ങളിലെ

(3) മരണ (മരണം) വലയം (വലയങ്ങൾ) മുതലായ പദങ്ങളിലെ.

മധ്യാക്ഷരങ്ങളായ ദകാരകാരലകാരങ്ങളോടു ചേർന്നിട്ടുള്ള അകാരങ്ങളെ സംവൃതങ്ങളാക്കിപ്പറയുന്നതു് ഉച്ചരിക്കുന്നതു്. അതു പോലെ രാവു, നളു, ലക്ഷ്മീ, ബലം എന്നിവയിൽ രേഖാത്തിന്നും ഗകാരത്തിന്നും മറ്റും ശേഷമുള്ള അകാരങ്ങളും സംവൃതങ്ങളാണു്. എന്നുവെച്ചാൽ അതു്, ഉണ്ടു് ഇത്യാദികളിൽ സംവൃതസ്വരത്തെക്കുറിച്ചാണെന്നായി ഇക്കാലത്തു് മലയാള ലിപിയിൽ ഏറ്റെടുത്തീട്ടുള്ളതുപോലെ മുകളിൽ ഒരു ചതുരകലാപിന്നാ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടു്, കട്കം വലുതും, രാവു നളു, ലക്ഷ്മീ ബലം എന്നെല്ലാം എഴുതിയാൽ ഏതു വിധമാണോ ഉച്ചാരണം സംഭവിക്കുന്നതു് ആ വിധത്തിലാണു് ആ വക അകാരങ്ങളെ സംസ്കൃതത്തിലും ഉച്ചരിക്കുന്നതു് എന്നു താൽപര്യം. പ്രാചീന മൂന്നക്ഷരമുള്ള പദങ്ങൾ മിക്കതിലും നടുവിലത്തെ അക്ഷരം കൂട്ടക്ഷരമല്ലെങ്കിൽ അതിലെ അകാരം സംവൃതമായിരിക്കും. സംസ്കൃതവ്യാകരണകർത്താവായ പാണിനിയുടെ ഇദ്ദേഹം വക അകാരങ്ങളെ സംവൃതമാക്കി ഉച്ചരിക്കണമെന്നു് കുറിച്ചാണെന്നായി “അ അ” എന്നൊരു സൂത്രംതന്നെ ഗുണവാസാനത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സംസ്കൃതത്തിൽ സംവൃതവിവൃതങ്ങളെ വേർതിരിച്ചു കാണിക്കാൻ ലിപിഭേദം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലെന്നു മാത്രമേയുള്ളു. ചെറുതും വലുതുമായിലും ഇകാരവും ഉകാരവും സംവൃതങ്ങളായിട്ടും വിവൃതങ്ങളായിട്ടുണ്ടെന്നു് അവയെ അവയ്ക്കു ലിപിഭേദം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. ആ ഭാഷക്കാർ കട്കു, അതു മതു എന്നെല്ലാമാണു് ഉച്ചരിക്കുന്നതെന്നു് കട്ക, അതു, മതു എന്നിങ്ങനെ സംവൃതത്തെയും വിവൃതത്തെയും ഒരേ ലിപികൊണ്ടുതന്നെയാണു് കുറിക്കുന്നതു്. മലയാളത്തിലും അടുത്തകാലത്തു മാത്രമാണു് വാക്കിന്റെ അവസാനത്തിൽ വരുന്ന സംവൃതസ്വരത്തിനാത്രം പ്രത്യേകം ഒരു യാളം വേണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അതും വേണ്ടതേതാളും നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല.

അകിട്, തകിട് എന്നീവക വാക്കുകളിലെ കകാരത്തിന്നുശേഷമുള്ള ഇകാരം സംവൃതമാണു്. അകിട്,

തകിട് എന്ന് എഴുതിയാൽ ഉച്ചരിക്കേണ്ടമാതിരിയിലാ
 ണ് ആ വാക്കുകളുടെ ഉച്ചാരണസ്വഭാവമിരിക്കുന്നത്.
 ഇത് ഇല്ല എന്നിവയിലെ ഇകാരം വിവൃതവുമാണ്. ചെന്ത
 മിഴിലും സംവൃതമായ ഇകാരം ചിലേടത്തുണ്ട്. അതിന്
 അവർ 'കുറിയലികൾ' എന്നു പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ
 ഭാഷയിൽ കതവ്, യായ് എന്ന പദങ്ങൾ തമ്മിൽച്ചേരു
 മ്പോൾ കതവ് എന്നതിലെ അവസാനത്തെ സ്വരമായ
 ഉകാരസംവൃതം ഇകാരസംവൃതമായി മാറി 'കതവി യായ്'
 എന്നാകുമെന്നും മറ്റും വൈയാകരണന്മാർ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 മലയാളത്തിലാകട്ടെ പദേധ്യത്തിലല്ലാതെ പദോദ്ധ്വാന
 ത്തിൽ ഈ ഇകാരസംവൃതം വരികയില്ല. ചെന്തമിഴിലും
 സന്ധിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വികാരം മാത്രമായിട്ടല്ലാതെ ഒറ്റാ
 പ്പദമായി നിൽക്കുമ്പോൾ അവസാനത്തെ സ്വരം ഇകാര
 സംവൃതമാകയില്ലെന്നാണ് നിയമം. അതിനാൽ കൺ യാ
 യ് = കണ്ണി യായ് എന്നിങ്ങനെ സന്ധിയിൽ വരുന്ന ആഗമ
 മാതിരിയോ മുമ്പു കാണിച്ചതുപോലെ കതവി യായ് എന്നി
 ങ്ങനെ ആദേശമായിട്ടോ മാത്രമേ ആ ഭാഷയിലും ഈ സ്വരം
 വരികയുള്ളൂ. അതുതന്നെയും വളരെ ദുർല്ലഭവുമാണ്.

തീൻ, കീറി എന്നിവക പദങ്ങളിലെ ഈ കാരവും സം
 വൃതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതറി, തീറ എന്നിവയിലെ വി
 വൃതമായ ഇകാരം പോലെല്ല 'തീൻ' എന്നതിലെയും
 മറ്റും ഇകാരത്തിന്റെ ഉച്ചാരണമെന്നും ലിപിയിൽ സംവൃ
 തത്തിനെല്ലാം പ്രത്യേക ചിഹ്നമേല്പുവാനുണ്ടാകണം ഇവി
 ടെയും തീൻ, കീറി എന്നെഴുതേണ്ടതാണെന്നും ഉള്ള സം
 ഗതി മനസ്സിലാക്കി നോക്കിയാലറിയാവുന്നതാണ്. ഈവക
 ഉച്ചാരണമേ അപഭ്രംശമായി വന്നിട്ടുള്ളതാണെന്നു വിചാ
 രിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഏതു ഭാഷയിലും സ്വരവർണ്ണ
 ങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണത്തിന്നുണ്ടാകുന്ന ഈമാതിരി സംവൃത
 വികാരങ്ങളെല്ലാം ഉച്ചാരണസൗകര്യം അനുസരിച്ചു വന്നുകൂ
 ടുന്ന അപഭ്രംശങ്ങളാണെന്നും അങ്ങനെയുള്ള അപഭ്രംശങ്ങൾ
 ഒരോ ഭാഷയിൽ സാധുവികമായി സ്ഥിരപ്പെട്ടതുകൊ

ണ്ടാണു് ഉച്ചാരണസൗകര്യവും വഴിക്കുണ്ടായ ആ വക സ്വരവികാരങ്ങൾക്കു സംസ്കൃതാദിഭാഷകളിലും സംവൃതവിവൃതഭേദം ഏർപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നും അതിനാൽ മലയാളഭാഷയിൽ കാണുന്ന ഈ ഇകാരസംവൃതം വന്ന വഴി ഏതുതന്നെയായാലും അതു് ഉച്ചാരണത്തിൽ വ്യവസ്ഥിതമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതനുസരിച്ചു് ആ സ്വരത്തെയും പ്രത്യേകം ഗണിക്കത്തന്നെ വേണമെന്നും കൂടി വിചാരിക്കേണ്ടതാണു്. അല്ലാത്തപക്ഷം സംസ്കൃതത്തിലും ചെന്തമിഴിലും മറ്റും ഉള്ള സംവൃതസ്വരങ്ങളും അപഥംഗങ്ങളാണെന്ന നിലയിൽ തള്ളേണ്ടിവരും. അതു പ്രാമാണികസിദ്ധാന്തത്തിനും യുക്തിക്കും അനുഭവത്തിനും വിരുദ്ധമാണു്.

കടക്, വഴുതി എന്നിവകു പദങ്ങളിൽ കാരത്തിനും ഴകാരത്തിനും ശേഷമുള്ള ഉകാരം സംവൃതമാണു്. അതുപോലെ കളിച്ചു്, കഴിഞ്ഞു എന്ന വാക്കുകൾ ചേർത്തുച്ചരിക്കുമ്പോൾ കളിച്ചു് എന്നതിലെ അവസാനത്തെ സ്വരമായ അകാരസംവൃതം ഉകാരമായി മാറി കളിച്ചു് കഴിഞ്ഞു എന്നായിത്തീരുന്നതിൽ അകാരസംവൃതത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തുവരുന്ന ആ ഉകാരവും സംവൃതമായ ഉകാരമാണു്. ചെന്തമിഴിൽ അതു്, യാതു് എന്ന പദങ്ങൾ രണ്ടും ചേർത്തുച്ചരിക്കുമ്പോൾ അതു് എന്നതിലെ കുറിയലുകരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കുറിയലികരം ആ ഭേദമായി വന്നു് അതു് യാതു് എന്നാകുന്നതെങ്കിലിന്നെയോ അതുപോലെയാണു് മലയാളത്തിൽ കളിച്ചു് കഴിഞ്ഞു എന്ന പദങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ അകാരസംവൃതസ്ഥാനത്ത് ഉകാരസംവൃതം ആഭേദമായി വരുന്നതെന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം. ആകപ്പാടെ സംവൃതചിഹ്നം ചേർക്കേണ്ടതുപോൾ കടക്, വഴുതി, കളിച്ചു് കഴിഞ്ഞു എന്നെല്ലാം ഏഴുതിക്കാനിരിക്കേണ്ട വ്യവസ്ഥിലാണു് ആ ഉകാരത്തിന്റെ സ്വഭാവമെന്നു സാരം. മലയാളത്തിൽ കടക് എന്നതിലും മറ്റും കാരത്തിന്നു ശേഷമുള്ള സ്വരം ഏതോ അതുതന്നെയാണു് ചെന്തമിഴിൽ അതു്, ഇതു്, യാതു് എന്നീ വാക്കുകളിലെ അവസാനത്തെ സ്വരമായിരി

ക്കുന്നതെന്ന് ഉച്ചാരണത്തിൽ സ്പഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ്. ചെറുതരിശിലുള്ള ആ വക പദങ്ങളിലെ അബസാനസ്വരം ഉകാരസംവൃതമാണെന്ന് അതിലെ ചൈതാകരണന്മാർ വ്യവസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്കൃതഭാഷയിലെ മനേ, കലഹി, മുഷി, ഗജാദിഗന്ധദങ്ങളിൽ ഭകാരത്തിനും ലകാരത്തിനും മറ്റും ശേഷം ഉച്ചരിക്കുന്ന സ്വരം ഏതോ അതുതന്നെയാണ് മലയാളത്തിലെ അത്, ഇത്, ഉണ്ട്, കാട് എന്നിവക പദങ്ങളിലെ അബസാനസ്വരമാണുള്ളതും ഉച്ചാരണത്താൽ തെളിയുന്നതാണ്. മനോദി സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങളിലെ ആ ഭകാരോത്തരസ്വരം അകാരസംവൃതമാണെന്നും സംസ്കൃതചൈതാകരണന്മാരും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വസ്തുസ്ഥിതി ഇങ്ങനെ ചെല്ലാമായിരിക്കെ, ചില മലയാളഭാഷാ ചൈതാകരണന്മാർ മലയാളത്തിലെയും അത്, ഇത്, ഉണ്ട് എന്നിവക പദങ്ങളിലെ അബസാനസ്വരം ഉകാരസംവൃതമാണെന്നും അതുകാരമാണെന്നും മറ്റും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറുതരിശിലെ ആ വക പദങ്ങളിൽ ഉകാരസംവൃതമാണെന്ന് ആ ഭാഷാചൈതാകരണന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു മാത്രം നോക്കിയും ഉച്ചാരണഭേദം സ്വരഭവജന്യത്തിന്നു നിയാമകമാണെന്നുള്ള സാഗതി ആലോചിക്കാതെയുമാണെന്നു തന്നെ തീർപ്പുപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് മലയാളത്തിലെ അത്, ഇത്, എന്നിവയിൽ കാണുന്ന അന്ത്യസ്വരം അകാരസംവൃതമാ ഉകാരസംവൃതമാ എന്ന സംഗതിയെപ്പറ്റി പണ്ഡിതന്മാർ തമ്മിൽ പല വാദപ്രതിവാദങ്ങളും നടത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഭാഷയിലുള്ള മറ്റു സംവൃതസ്വരങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നോക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മനസ്സു പ്രവേശിക്കാത്തതിനാലാണ് വാസ്തുസ്ഥിതി ആ വരിയ്ക്കും വ്യവസ്ഥിതമായിത്തീരാത്തതെന്നും വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഭാഷയിലുള്ള സകല സംവൃതസ്വരങ്ങളുടെയും ഉച്ചാരണസ്വഭാവം ഒന്നോക്കാനു താരതമ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രകൃതവസ്തുസ്വഭാവം എടുപ്പത്തിൽ സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണ്. കടുകു എന്ന

ഒരു പദത്തിലടങ്ങിയ സ്വരങ്ങളെത്തന്നെ ഒരു പരിശോധിക്കുക. അതിൽ ആദ്യത്തെ കകാരത്തിനുശേഷമുള്ള സ്വരം വിവൃതമായ അകാരം, കകാരോത്തരമായ സ്വരം സംവൃതമായ ഉകാരം, പിന്നത്തെ കകാരോത്തരസ്വരം സംവൃതമായ അകാരം. അതിൽ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സ്വരങ്ങൾക്ക് ഉച്ചാരണവൈഭാസ്യം സ്പഷ്ടവും അതിനാൽ രണ്ടും ഒന്നാകാൻ തരമില്ലാത്തതുമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് സംസ്കൃതത്തിലെ അകാരസംവൃതം ചണ് ഗജം, ജനം, ബലം മുതലായ ശബ്ദങ്ങൾ ചെന്തമിഴിലേക്കു പകർത്തുമ്പോൾ ആ സംവൃതാകാരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വിവൃതമായ എകാരം ചേർത്ത് കെ ചം, ചെ നം, ചെ ലം എന്നെല്ലാമാക്കി തദ്ദേവമീതിയിൽ വരുത്തുന്നതും, ആ വഴിക്കു മലയാളത്തിലെ ഗജം, ദേ, ബലം മുതലായവടക്കുള്ള അകാരസംവൃതോച്ചാരണവും ആ മാതിരി ഒരു എകാരത്തിന്റെ ഉച്ചാരണമായിരിക്കണമെന്നു ധരിച്ചുപോയതും, ചെന്തമിഴിനും മലയാളത്തിനും തമ്മിൽ ഉച്ചാരണസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റിയേക്കത്താളം മുമ്പു കാണിച്ചവയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ജാതിഭേദത്തിൽ മനസ്സവക്കാതിരുന്നതും, ചെന്തമിഴിൽ അകാരസംവൃതമില്ലാതിരിക്കുന്നതും, മലയാളവ്യാകരണത്തെ കഴിയുന്നതും ചെന്തമിൾ വ്യാകരണവിധികളോടനുസരിച്ച വിധം നിർമ്മിക്കുന്നതിലുള്ള ശ്രദ്ധ വർദ്ധിച്ചതും എല്ലാംകൂടിയാണ് മലയാളഭാഷാ വൈയാകരണന്മാരെ ഈ വിഷയത്തിൽ വേദങ്ങളത്തോളം നോക്കാനുണ്ടാക്കിയ വഴി തെറ്റിച്ചതെന്നും ആകപ്പാടെ വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കേരളപാണിനീയ കർത്താവാകട്ടെ, ചെന്തമിഴിലെ അതു എന്നതിലെയും മലയാളത്തിലെ അതു എന്നതിലെയും അന്ത്യസ്വരങ്ങൾക്ക് അല്പം ഉച്ചാരണഭേദം കാണുന്നുണ്ടെന്നും മലയാളത്തിലെ ആ സ്വരം ഉകാരസംവൃതമല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിലുംപെടാത്ത ഒരു പുതിയ സ്വരമായിരിക്കണമെന്നും ഉള്ളതുവരെ ഏകദേശം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ പുതിയ സ്വരത്തിന്റെ ഉച്ചാ

രണ്ടാം സംസ്കൃതത്തിലെ മനോദിശബ്ദങ്ങളിൽ ഭക്താത്മരമായ സ്വരത്തിന്റെ ഉച്ചാരണവും ഭക്തവിധത്തിലാണിരിക്കുന്നതെന്നും കൂടി ആ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വസ്തുസ്ഥിതി സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണ്. പക്ഷേ ആ അംശം കേരളപാണിനിയും പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നില്ല. അതെല്ലാം എങ്ങിനെക്കുറിച്ചിരിക്കട്ടെ. വസ്തുസ്ഥിതിയനുസരിച്ച നോക്കുമ്പോൾ ദ്രമിദശാസ്ത്രത്തിലെ അത് എന്ന സ്വർണാശയം ചെന്തമിഴിൽ അത് എന്നിങ്ങനെ സംഗ്രഹമായ ഉകാരത്തിലും കർണ്ണാടകത്തിൽ അത് എന്നിങ്ങനെ വിവൃതമായ ഉകാരത്തിലും തെലുങ്കിൽ അത് എന്നിങ്ങനെ വിവൃതമായ ഇകാരത്തിലും മലയാളത്തിൽ അത് എന്നിങ്ങനെ സംഗ്രഹമായ അകാരത്തിലും അവസാനിക്കുന്നതായിട്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അവയുടെ ഉച്ചാരണഭേദം തന്നെ കാണാൻ ലഭിക്കുകയുണ്ടെന്നു വ്യക്തതയിൽ പറയാവുന്നതാണ്.

ഇപ്രകാരംതന്നെ ചെട്ട, കെട്ട എന്നിവയിലെ ഏകാരവും സംഗ്രഹമായിട്ടുള്ളതാണ്. സംഗ്രഹവിധം ചേർന്നിട്ടുള്ളവയോട് ചെട്ട, കെട്ട എന്നെല്ലാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട വിധത്തിലാണ് അവയുടെ ഉച്ചാരണം. ഈ ഏകാരസംഗ്രഹം ചേർത്തിട്ടുള്ള ചെട്ട എന്ന പദം, നൽകി അല്ലെങ്കിൽ ചീത്തയായി എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ളതുമാണ്. ചേൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അകാരസംഗ്രഹം ചേർന്നുകൊണ്ടു് ചെട്ട എന്നൊരു പദമുണ്ട്. അതാണ് ഉറപ്പു്, കൃഷ്ണപ്പട്ട എന്നീ വക വാക്കുകളിൽ അന്തർവിച്ചിട്ടുള്ളത്, മറ്റൊരു ചെട്ടപോയി, തേങ്ങ ചെട്ടപോയി എന്നിവകയിലാണ് ഏകാരസംഗ്രഹം ചേർത്തിന്റെ പ്രയോഗം. ചേരുക എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ചെട്ട ധാതുവിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നാമരൂപം പാട് എന്നും ചീത്തയാക എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ചെട്ട ധാതുവിൽ നിന്നും മറ്റൊരുണ്ടാകുന്ന നാമരൂപം ഏകാരസംഗ്രഹം ചേർത്തിട്ടുള്ള ചെട്ട, കെട്ട എന്നും മറ്റൊന്നെന്നുള്ള സംഗതിതന്നെ ഇവിടെ

വ്യത്യാസം തെളിയിക്കുന്നതുമാണ്. ഏകാക്ഷരസംവൃതത്തിന്റെയും അക്ഷരസംവൃതത്തിന്റെയും ഉച്ചാരണങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെക്കുറഞ്ഞ സാദൃശ്യമുള്ളതിനാൽ ആ സംവൃതസ്വരങ്ങൾ ഏഴത്തിൽ പല കഴിപ്പുള്ളും ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായിത്തീർന്നിട്ടുമാണ്, പെട്ട എന്നു വേണ്ടേട്ടെന്നു പട്ട എന്നും പട്ട എന്നു വേണ്ടേട്ടെന്നു പെട്ട എന്നും ഒന്നിനാധികം മറ്റൊന്നായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഏഴത്തിൽ അസാമാന്യമായ വിധത്തിൽക്കണ്ടെന്നു കാണാനിടവരുത്തുകതെല്ലാം ആ സംവൃതസ്വരങ്ങൾക്കുള്ള ഉച്ചാരണസാദൃശ്യമാണ്. കഴുപ്പട്ട, ഉൾപ്പട്ട എന്നെഴുതേണ്ടത് കഴുപപ്പട്ട, ഉൾപെപ്പട്ട എന്നെഴുതിവരുന്നതും മറ്റും പെട്ട എന്നെഴുതേണ്ടേട്ടെന്നു മറ്റും പട്ട എന്നെഴുതിവരുന്നതും സുലഭമാണല്ലോ. എന്നുമാത്രമല്ല ചിലർ മറ്റും പട്ട എന്നെഴുതിയതിങ്കൾക്കുറേ അതിലെ പകാരോത്തരസ്വരം വിവൃതമായ അകാരമായി ഉച്ചരിപ്പാനും സംഗതിവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവരും ആ ധ്വനികളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നാമരൂപങ്ങളെ മറ്റൊന്നിന്റെ പേര് എന്നും കഴുപ്പാട് എന്നും തന്നെത്തന്നെപ്പരിചയപ്പെടുന്നത്. അതുതന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ വിവൃതാകാരോച്ചാരണം ദൂരം വഴിക്കു വന്നതാണെന്നു സാധ്യപ്പാൻ കഴിയാകുന്നതുമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരസംവൃതമോ ഏകാക്ഷരസംവൃതമോ ഇല്ലാത്ത ചെറുതരിശിൽ വിവൃതാകാരം ചേർന്ന് പേര് എന്നൊരു ധ്വനിയും പെട്ടകിരാൻ, പട്ടേൻ എന്നീ വക ധ്വനിയുണ്ടാകുമുണ്ട്. ആ ധ്വനിയുടെ ചെറുതരിശിൽ മേൽക്കാണിച്ച രണ്ടുതരമുണ്ട്. അതെടുത്തു മലയാളരൂപം കൊടുത്തു ചെറുതരിശു നാലിടത്തുള്ള നാട്ടിലുള്ള മലയാളികൾ പ്രയോഗിച്ചുവരുന്ന തർജ്ജമയുമാണ് വിവൃതാകാരം ചേർന്നിട്ടുള്ള പെട്ട എന്ന പദമെന്നു സ്വീകരിക്കണം. നാമരൂപത്തിലാകട്ടെ പേട് എന്നു് ഏകാക്ഷരസംവൃതം ചേർന്ന് ധ്വനിയുടെ നിന്നുണ്ടായ ശബ്ദത്തിന്റെയൊണ് പ്രയോഗമെന്നും വെക്കണം. സംവൃതാകാരം ചേർന്ന് ലക്ഷ, ലക്ഷ്മി, ലക്ഷണം, ജനം, മേ, ബലം, ഗതി, ഗമം മുതലായ പദങ്ങളിലെ ല

കാരണിനും മറ്റും ശേഷമുള്ള സ്വപരം ഏകാരമാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ലെജെ ലെക്ജി, എന്നും മറ്റും ചില അപരിചിതന്മാർ എഴുതുന്നതിനും ആ വക സ്വപരത്തെ ലെജെ, ലെജെ എന്നെല്ലാം എഴുതേണ്ട വിധത്തിൽ ഒരു ഏകാരമല്ലായ്മയിലാണ് ഉച്ചരിച്ചുവരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രകാരം ചില ഭാഷാപ്രകാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനും സംഗതിവരുത്തിയതും അകാരസംവൃതത്തിനും ഏകാരസംവൃതത്തിനും ഉള്ള ആ ഉച്ചാരണസംഗ്രഹംതന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഇകാരസംവൃതവും ഉകാരസംവൃതവും തമ്മിലും വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതും എഴുത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങൾക്കും സംഗതിവരുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വഴിയാണ് പ്രാചീനഭാഷാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അവളുടെ, അവളുടെ, വരിന്നു, പോകിന്നു എന്നും മറ്റും കാണുന്നത്. പിൽക്കാലത്തേക്ക് അവളുടെ, അവളുടെ, വരിന്നു, പോകുന്നു, ചാകുന്നു എന്ന മാതിരിയിലും മറ്റും മാറിപ്പോയി. ഇതുപോലെ ഉണ്ണീനീലി ഉണ്ണീനീലി യാകതെങ്ങി മറ്റും ചില മാറ്റങ്ങൾക്കും ആ സംഗ്രഹം കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന സംഗതി ഭാഷാഗതി പരിശോധിച്ചാൽ കാണാവുന്നതുമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സംവൃതസ്വപരങ്ങളെക്കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഉച്ചാരണവൈജാത്യമാകട്ടെ ഏതൊരു ഭാഷയ്ക്കും പൂർണ്ണമായി ചില പ്രത്യേകസ്വഭാവങ്ങളുണ്ടാകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവയെപ്പറ്റി ഇത്രയും ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചത്. ചുരുക്കിപ്പറകമാണെങ്കിൽ മലയാളഭാഷയുമായി വേണ്ടേടത്തോളം പഴകാത്ത ഒരു വിദേശിയൻ മലയാളം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആളെക്കൊണ്ടാതെതന്നെ ഒരു മലയാളിയല്ല സംസാരിക്കുന്നതെന്നു നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രധാനമായുള്ള കാരണം ഈ വക സംവൃതസ്വപരങ്ങളുടെ സ്വഭാവവിശേഷം. ആ സംസാരത്തിൽ വരാത്തതുതന്നെയാണെന്നു പറയാം. മേൽപ്രകാരം മലയാളഭാഷയിൽ ആ സംവൃതസ്വപരങ്ങളുള്ളതിൽ അകാരസംവൃതം ഒഴിച്ചു ശേഷമെല്ലാം പദമധ്യ

ത്തിലേ സാധാരണയായി വരികയുള്ള. ഉകാരസംവൃതം മാത്രം സന്ധിചേരുമ്പോൾ പൂർവ്വപദാവസാനത്തിലും വരാം. അകാരസംവൃതമാകട്ടെ പദാന്തത്തിലും ധാരാളം വരുന്നതാണ്. അതിനാൽ വ്യാകരണവിധിയെപ്പറ്റിയെടത്തോളം അതിന്നാണ് പ്രധാന്യം. അതും ഉകാരസംവൃതവും കഴിച്ച ശേഷം നാലു സംസ്കൃതത്തിലെ അകാരസംവൃതംപോലെ മലയാളഭാഷയിൽ ഉച്ചാരണകാര്യം മാത്രവുമാണ്.

വൃത്തനത്തെപ്പറ്റിയെടത്തോളവും കേരളശാഖയിൽ ചില വിശേഷങ്ങൾ വന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആസ്ട്രശാഖയിൽ ചവറ്റത്തിലുൾപ്പെട്ട ചകാരജകാരങ്ങൾ താലവൃമെന്നും ഭഞ്ചമെന്നും രണ്ടുവകയുള്ളതുപോലെ ഈ ശാഖയിൽ കവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട കകാരജകാരങ്ങൾ കണ്ഠമെന്നും താലവൃമെന്നും രണ്ടുവകയായിട്ടുണ്ട്. തട്ടക്ക്, മിട്ടിക്ക്, കലക്കി എന്നിവയിലെ കകാരം കണ്ഠവും സീതക്ക്, തറക്ക്, വലിക്ക എന്നിവയിലേതു താലവൃവുമാണ്. ചില ഭാഷാവൈയാകരണന്മാരും മററു സീതക്ക്, തറക്ക് എന്നിവക വാക്കുകളിൽ കാണുന്ന 'ട' എന്നത് യകാരവും രണ്ടു കണ്ഠകകാരങ്ങളും ചേർന്ന അക്ഷരമാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിപ്പാനും ആ വഴിക്ക് സീതയ്ക്ക്, തറയ്ക്ക്, എന്നിങ്ങനെ ഏഴുതേണ്ടതാണെന്നു പ്രസ്താവിപ്പാനും കാരണം ഈ താലവൃകകാരത്തെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാഞ്ഞതും ഉച്ചാരണത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മഭേദങ്ങൾ പരിശോധിക്കാത്തതും തന്നെയാണെന്നു കരുതേണ്ടതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ആ അക്ഷരം യകാരകകാരങ്ങൾ ചേർന്നങ്ങായതല്ലെന്ന സംഗതി നായ്ക്കൾ, കായ്ക്കൾ, മുതലായി അവ ചേർന്നങ്ങായ വാക്കുകളിലെ 'യ്ക്ക, യ്ക്ക' എന്നവയുടെയും സീതക്ക് വലിക്ക മുതലായതിലെ 'ക്ക്' എന്നതിന്റെയും ഉച്ചാരണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും രണ്ടിലും കകാരം പുറപ്പെടുന്നതിനുള്ള സ്ഥാനഭേദവും തന്നെ തെളിയിക്കുന്നതാണ്. മററു ചിലർ മലയാളഭാഷയിൽ അകാരം കണ്ഠമെന്നും താലവൃമെന്നും രണ്ടുവിധമുണ്ടെന്നും സീത, വാഴ മുതലായ ശബ്ദങ്ങളിൽ ഒടുവിലത്തെ അകാരം താലവൃവുമാണെന്നും സീ

തക്ക്, വാഴക്ക് എന്നിവയിൽ താലവ്യകാരത്തിനു ശേഷം കകാരം വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ശൃതിഭേദം തോന്നുകമാത്രമാണെന്നും പ്രസ്താവിച്ചതും ശരിയായിട്ടുള്ളതല്ല. വാസ്തവത്തിൽ സീത, വാഴ, തറമുതലായതിലെ അകാരോച്ചാരത്തിന് ഇകാരം യകാരം ചവസ്താക്കങ്ങൾ ഇവയുടെ ഉച്ചാരണസ്ഥാനമായ താലവ്യയിൽ യാതൊരു പ്രഭേദവും വേണ്ടിവരുന്നില്ലെന്നും നേരെമറിച്ച് കണ്ഠത്തിൽത്തന്നെയാണ് പ്രയത്നം വേണ്ടിവരുന്നതെന്നും സൂക്ഷിച്ചുപരിശോധിച്ചാലറിയാവുന്നതാണ്. അതിനാൽ താലവ്യമായ മകാരമുണ്ടെന്നു പറയുന്നതുതന്നെ അനുഭവവിരുദ്ധമാണ്. രണ്ടാമത് താലവ്യസ്വപരത്തിനുശേഷം വരുന്നതുകൊണ്ട് കകാരത്തിൽ ഒരു ശൃതിഭേദം തോന്നുകയാണെന്നു പറയുന്നതിനും ശരിയായ അർത്ഥമില്ല. ഉച്ചാരണഭേദമാണ് ശൃതിഭേദത്തിനു കാരണം. ഉച്ചാരണഭേദം സ്ഥാനപ്രയത്നഭേദംകൊണ്ടുമാണുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ സീതക്ക് എന്നതിലെയും മറ്റും കകാരമാണെന്നോണ് താലവ്യമായിട്ടുള്ളതെന്നും അകാരം താലവ്യമാണെന്നു സ്പീകർക്കേണ്ടതില്ലെന്നും വർകയുചെയ്യുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല, താലവ്യസ്വപരത്തിനുശേഷം വരുന്ന കകാരത്തിന്റെ ഉച്ചാരണമെല്ലാം സീതക്ക് വാഴക്ക് എന്ന വാക്കുകളിലെ കകാരോച്ചാരണം പോലെയാണെന്നുവന്നാൽ മാത്രമേ മുന്തിലുള്ള സ്വപരത്തിന്റെ ഉച്ചാരണഭേദം പിന്നത്തെ വ്യഞ്ജനത്തിലും തോന്നുകയാണെന്നു പറയുന്നതു യുക്തമാകയുള്ളൂ. പടിക്കല്ല്, തറക്കല്ല് എന്നെല്ലാം അർത്ഥമായ പടിക്കൽ, തറക്കൽ (കണ്ഠകകാരം) എന്ന വാക്കുകളും പടിയുടെ സമീപത്തു് എന്നും മറ്റും അർത്ഥമായ പടിക്കൽ, തറക്കൽ (താലവ്യകകാരം) എന്ന വാക്കുകളും തമ്മിൽ തട്ടിച്ചുനോക്കുക. രണ്ടിലും താലവ്യസ്വപരത്തിനുശേഷംതന്നെയാണല്ലോ കകാരം ഉച്ചരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും രണ്ടു കകാരവും ഒരുപോലെയിരിക്കുന്നതുമില്ല. ഇവക്കെല്ലാം പുറമെ സീതക്ക് എന്നതിലെയും മറ്റും കകാരത്തിന്റെ സ്ഥാനം താലവ്യമാണെന്നുള്ളതു സ്പഷ്ടവു

മാണ്. (1) ഒരു സ്വരത്തിന്നും ശേഷമല്ലാതെ ആമാതിരി കേ" എന്ന അക്ഷരം മാത്രമായി ഉച്ചരിക്കാവുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ടു് തെലുങ്കിലെ ചവറ്റാക്ഷരംപോലെ മലയാളത്തിൽ കവർട്ടാക്ഷരം രണ്ടുവകയായിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുന്നതേ ശരിയാകുന്നുള്ളൂ. മതങ്ങൾ, പദവലങ്ങൾ മുതലായതിൽ കകാരത്തിന്നു് ആദേശമായി വന്നിട്ടുള്ള അകാരമാണ് താലവ്യ അകാരം. ആസ്പദോഷയിൽ ഇ, ഏ, ഏ എന്ന സ്വരങ്ങൾ പിന്നിൽ വരുമ്പോഴാണ് താലവ്യങ്ങളായ ചകാരജകാരങ്ങൾ വരുന്നതെന്നു നിയമമുള്ളതുപോലെ മലയാളഭാഷയിലും അ, ആ, ഇ, ഇര, ഏ, ഏ എന്ന സ്വരങ്ങൾക്കു ശേഷമേ താലവ്യകവർട്ടം വരികയുള്ളൂ എന്നു നിയമമുണ്ടു്. കണ്ഠ്യകവർട്ടമാകട്ടേ ഏതു സ്വരത്തിന്നും ശേഷവും വരുന്നതാണ്. ഇതിൽ താലവ്യമായ കകാരം മാത്രം ചെന്നമിൾ ഭാഷയിലും ചിലേടത്തുണ്ടായിരിക്കുമെങ്കിലും വ്യാകരണകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയേടത്തോളം അതിന്നു് ആ ഭാഷയിൽ ഒരു പ്രവേശവുമില്ല. മലയാളത്തിലാകട്ടെ, മറക്കുന്നു (താലവ്യം), മറച്ചു; മറക്കുന്നു (കണ്ഠ്യം), മറന്നു; തുറിക്കുന്നു (താലവ്യം), തുറിച്ചു എന്നിങ്ങനെ ക്രിയാപദങ്ങളിലും മറ്റും ഓരോമാതിരി രൂപഭേദങ്ങൾ നിയമിക്കുന്നതിൽ ഈ വകഭേദം ഉപയോഗപ്പെടുന്നുണ്ടു്. അതുപോലെ വാക്കിന്റെ ആദ്യത്തിൽ നകാരമല്ലാതെ നകാരം (വർട്ടത്തിലെ അന്നനാസികം) ഈ ഭാഷയിൽ ഒരിക്കലും വരികയില്ല. മറ്റുള്ളവയിൽ ആ നിയമമില്ല. ക്രിയാപദങ്ങൾക്കു ലിംഗപുരുഷവചനപ്രത്യയങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഈ ശാഖയിൽ സ്വതഃ ഇല്ലെന്നും പദ്യസാഹിത്യങ്ങളിലെക്കു മറ്റു ശാഖകളിൽ നിന്നു സ്വീ

(1) കടയന്ന, കടയന്ന എന്നിങ്ങനെ സ്ഥലിയിൽ ചിലേടത്തു യകാരവും ചിലേടത്തുവകാരവും വരുന്നത് അകാരത്തിന്റെ കണ്ഠ്യതാലവ്യഭേദംകൊണ്ടല്ല. നിത്യസാഹിയിൽ കണ്ഠ്യത്തിനുംകൂടവും യകാരവും താലവ്യത്തിനുശേഷവും വകാരവും വരുന്നത് അവർ, ഇവർ, ഏവർ മുതലായ വാക്കുകൾതന്നെ തെളിയിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ അതംസ്ഥാനമുതലായാ ഏനിങ്ങനെ തെലുങ്കുഭാഷയിലും കണ്ഠ്യമായ അകാരത്തിനുശേഷം സ്ഥലിയിൽ യകാരം വരുമെന്നു വിധിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

കുരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും മുമ്പുതന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരം വിശേഷങ്ങളും ഒഴിച്ച ശേഷം അംഗങ്ങളിൽ ആകുപ്പാടെ ചെന്തതിൽ പരിഷ്കാരത്തിന്നുവേണ്ടി ആ ദോഷക്കാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില വ്യവസ്ഥകൾ നീചരി മറ്റു ഭാഗങ്ങളെപ്പറ്റിമേർത്തോളം പ്രകൃതിഭാഗംകൊണ്ട് ചെന്തതിഴിന്റേതും കൃഷ്ണകത്തോടും ഏറക്കുറയറ്റത്തും പ്രത്യയഭാഗംകൊണ്ടു സ്വതന്ത്രമായും ഉള്ള നിലകിലാണു് കേരളഭാഷയുടെ വ്യവസ്ഥിതിതന്നെ മുതലായിൽ പറയാം.

മൂന്നാംപ്രകരണം

കേരളഭാഷാശാസ്ത്രം.

കേരളഭാഷയുടെ ജനനപ്രകാരത്തെപ്പറ്റി പ്രധാനമായി മൂന്നുതരം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതിന്നുമുമ്പിൽ ഉണ്ടായിത്തീർന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭാഷാഭേദിയുടെ ജനനകാരണം ആയുർഭാഷയാണെന്നു ചിലരും, മൂലദ്രമിഡഭാഷയുടെ ഒരു ശാഖയായിപ്പിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെന്തമിൾ ഭാഷയാണെന്നു മററുചിലരും, ചെന്തമിഴിനല്ല മൂലദ്രമിഡഭാഷകളെന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ ജനനമെന്നുതന്നെ വേറെ ചിലരും പറയുന്നു. ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ പക്ഷത്തിൽ മൂലദ്രമിഡഭാഷയുടെ ഒരു ശാഖയായ ചെന്തമിഴിന്റെ ഉത്പാദനമാണ് കേരളഭാഷയെന്നു വരണം. മൂന്നാമത്തെ പക്ഷത്തിൽ ചെന്തമിഴിന്റെ ഉപശാഖയല്ല, ചെന്തമിൾ, കർണ്ണാടകം, തെലുങ്ക് എന്നിവയെപ്പോലെ ഒരു സ്വതന്ത്രശാഖയെന്നതാണ് കേരളഭാഷയെന്നു വരണം. ഇതാണ് അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഈ മൂന്നുതരങ്ങളിലും പുറമെ, മൂലദ്രമിഡഭാഷയിൽനിന്ന് അസ്സകർണ്ണാടക ശാഖകളെപ്പോലെ 'തമിൾ' എന്നു പേരായ ഒരു ശാഖകൂടി ആദ്യത്തിൽപ്പിരിഞ്ഞുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നതിന്നു മുമ്പിൽത്തന്നെ ആ ശാഖയിൽനിന്ന് ചെന്തമിഴും കേരളഭാഷയും ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അതിനാൽ മൂലഭാഷയുടെ പെരുത്ത് സ്ഥാനവും ചെന്തമിഴിന്റെ സഹോദരീസ്ഥാനവുമാണ് നമ്മുടെ ഭാഷാഭേദിക്കുള്ളതെന്നും നാലാമതൊരഭിപ്രായവും അടുത്തകാലത്തുണ്ടായിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വക അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഏതാണ് യുക്തിക്കും തെളിവുകൾക്കും യോജിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണല്ലോ ഈ വിഷയത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടത്. അതിൽ ആയുർഭാഷയിൽ നിന്നാണ് മലയാളത്തിന്റെ ഉത്ഭവമെന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ പക്ഷം തന്നെ നോക്കാം—ഈ അഭിപ്രായത്തെ

ഇതിന്നുമുമ്പിൽ പല പണ്ഡിതന്മാരും വെറും സ്ഥൂലഭൂമി കൊണ്ടുമാത്രം ഒരു നോക്കി എളുപ്പത്തിൽ ഖണ്ഡിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന്റെ പുരുഷം ഇപ്രകാരമാണ്.

മലയാളഭാഷയുടെ ഉത്ഭവം സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നാണെന്നുള്ള മതം കേരളകൗമുദി കർത്താവായ കോവുണ്ണിനെടു അറപ്പിയാണ് ഒന്നാമതായി പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നത്. കേരളകൗമുദിയിലെ —

സംസ്കൃതവിമഗ്നിശിതളിതാദ്രാവിഡവാണീകളിന
[ജാമിളിതാ

കേരളഭാഷാഗംഗാവിഹരതുമേഘസരസ്വതാസംഗാ.

എന്ന മംഗളശ്ലോകത്താൽ കേരളഭാഷയാകുന്ന ഗംഗാനദി സംസ്കൃതമാകുന്നു എന്നു ചർച്ചചെയ്തതിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടതും ദ്രാവിഡഭാഷയാകുന്ന കളിന്ദനദിയോടു ചേർന്നതായിട്ടാണിരിക്കുന്നതെന്നു വരുനുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ആ ഗ്രന്ഥകാരൻ ആദ്യമായി ഇങ്ങനെ മലയാളം സംസ്കൃതജന്യമാണെന്നു രൂപകരോഗിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നിലും ആ സംഗതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്നുതന്നെ വലിയ നിർഭരമില്ലെന്നാണ് പിന്നെയുള്ള ചില പ്രസ്താവങ്ങളാൽ കാണുന്നത്.

“ആർയദ്രാവിഡവാഗ്ജാതാ കേരളീയോക്തി കന്യകാ”.

എന്നിങ്ങനെ ആർയഭാഷയിൽനിന്നും ദ്രാവിഡഭാഷയിൽനിന്നും കൂടിയാണ് കേരളഭാഷ ജനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുമാത്രമല്ല പിന്നെയും അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം വിവരിക്കയും ചെയ്യുന്നു — “ഈ കേരളഭാഷയെ പരമന്തരാമനോടു നീർകൊണ്ടു കുടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്പൂതിരിമാർ ആർയാവർത്തത്തിലെ ആർയബ്രാഹ്മണരും, തുറോടികൾ അരൽദേശങ്ങളിലെ തമിഴന്മാരും ആർയന്മാരുടെ പൂർവ്വഭാഷ സംസ്കൃതവും മറ്റുള്ളവയുടേതു തമിഴും ആയിരുന്നു. മേല്പറഞ്ഞ ഇരുകൂട്ടന്മാരുടേയും ഭാഷകൾ തമ്മിൽ കലർന്നു നമ്മുടെ ഈ മണിപ്രവാളവുമാണായി.” ഈ വിവരണകൊണ്ടുതന്നെ ആ ഗ്രന്ഥകാരൻ കേരളഭാഷയുടെ ജനനം കേവലം സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിൽ നിർഭരമില്ലെന്നു സ്പഷ്ടമായ

ല്ലോ. ഇനി സംസ്കൃതവും തമിഴും കൂടിയാണ് കേരളഭാഷയുടെ മാതൃതപം വഹിക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായമെങ്കിൽ അതു തീരെ ശരിയാകാൻ നിവൃത്തിയുള്ളതുമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ആകപ്പാടെ സ്വരൂപപ്പെട്ട ബാല്യനിലയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയെ മറ്റു പല ഭാഷകളും പൊന്നിപ്പിക്ക, എന്നു വെച്ചാൽ തത്സമരീതിയിലും തൽഭവരീതിയിലും ഉള്ള പദങ്ങളും മറ്റു ചില പ്രയോഗരീതി വിശേഷങ്ങളും തൊട്ടത്തു വർദ്ധിപ്പിക്ക എന്നുള്ളതു സാധാരണ സംഭവിക്കാവുന്നതാണെന്നല്ലാതെ രണ്ടു ഭാഷകളുടെ സമ്മേളനം നിമിത്തം രണ്ടിലും പെടാത്ത ഒരു പുതിയ പൊതുജനവ്യവഹാരഭാഷ ഉണ്ടാവുകയെന്നുള്ളതു ചരിത്രപ്രകാരം യുക്തമായി വരുന്നതല്ല. ഇനി കേരളഭാഷയിലെ പദ്യസാഹിത്യത്തിലുള്ള 'മണിപ്രവാളം' എന്ന സാഹിത്യഭാഷാവിശേഷത്തിന്റെ ഉൽപത്തിയെക്കുറിച്ചു മാത്രമാണ് മേൽക്കാണിച്ച വിവരണത്താൽ സംസ്കൃതവും ദ്രമിഡഭാഷയും കലർന്നുണ്ടായതെന്നു കേരളകൗമുദീകാരൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതു; അല്ലാതെ പൊതുവായ കേരളഭാഷയുടെ ഉൽപത്തിയെക്കുറിച്ചല്ല. മണിപ്രവാളപ്രസ്ഥാനമാകട്ടെ പൊതുജനഭാഷയെപ്പോലെതന്നെ വളർന്നുണ്ടായതുമല്ല. വിദഗ്ദ്ധന്മാർ മനഃപൂർവ്വം രണ്ടു ഭാഷകളും കലർത്തി സൃഷ്ടിച്ചുവിട്ടതാണ്. അങ്ങനെയുണ്ടാക്കുന്ന കാല്പത്തിൽ ചരിത്രപ്രകാരം യുക്തിഭാഗവും വരുന്നില്ല. പൊതുവായ കേരളഭാഷയുടെ ഉൽപത്തിയാകട്ടെ സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നുതന്നെയാണെന്നാണ് ആ ഗ്രന്ഥകാരന്റെ അഭിപ്രായമെന്ന സംഗതി 'സംസ്കൃതഹിമഗിരിഗളിതാ' എന്നുള്ള ഭാഗത്താൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം വാദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പക്ഷവും സ്വീകാര്യമായിരിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഭാഷയുടെ ആഗമത്തെപ്പറ്റി പരിശോധിച്ചു നിർണ്ണയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പല യുക്തികളും കണ്ടുപിടിച്ചു വ്യവസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിലേതുകൊണ്ടു നോക്കിയാലും മലയാളം ആദ്യഭാഷാജന്യമാണെന്നു വരുവാൻ നിവൃത്തിയുള്ള

തല്ല. എത്രതന്നെ പദങ്ങളും മറ്റും അന്യഭാഷയിൽനിന്നു കടം വാങ്ങിയാലും ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിത്യം പെരുമാറിവരുന്ന സാധനങ്ങളുടെ പേരുകൾ, സ്വന്താമരൂപങ്ങളും, ക്രിയാ പദരൂപങ്ങളും, നിപാതങ്ങളും പ്രകൃതിപ്രത്യയ സംഖ്യ സ്വകൃമം മുതലായി ഒരു ഭാഷയുടെ വ്യാകരണത്തിനുള്ള പ്രത്യേകവിഷയമായ ആന്തരതത്വത്തിന്റെ രീതിഭേദം ഒരിക്കലും ആ അന്യഭാഷയുടേതായിത്തീരുന്നതല്ല. ഗ്രന്ഥവ്യവഹാരങ്ങളിൽ പതിവായി പെരുമാറുന്ന വാക്കുകൾക്ക് സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും യാതൊരു സംഖ്യസ്വരൂപമില്ല. പിതാ, മാതാ, സുന്ദ, ശിരസ്സ്, അക്ഷി, നാസിക, കരഃ, പാദം, സൂത്രൻ, ചന്ദ്രൻ, അഗ്നി മുതലായ സംസ്കൃതപ്രകൃതിക പദങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് മലയാളീകരങ്ങളായ വാക്കുകൾ തന്നെ, തായ് അല്ലെങ്കിൽ തള്ള, മകൻ, തല, കണ്ണ്, മുഖം, കയ്യ്, കാലം, ഞായർ, തിങ്കൾ, തീയ് എന്നിവയും മറ്റുമാണ്. ക്രിയാപദങ്ങളിലും ഭക്ഷണം, പാനം, ഗമനം, സ്ഥിതി, ധാരനം മുതലായ സംസ്കൃതപദങ്ങളോടു ചേർന്നു തിന്നൽ, കുടിക്കൽ, പോകൽ, നിൽപ്പ്, ഭാഗം തുടങ്ങിയ വാക്കുകളാണ് മലയാളീകരങ്ങളായത്. മലയാളത്തിലെ സ്വന്താമരൂപങ്ങളും സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു ചെന്നങ്ങളാണ്. സഭ, ഏഷ, തപം, അഹം എന്ന സംസ്കൃതസ്വന്താമരൂപങ്ങളും അവൻ, ഇവൻ, നീ, ഞാൻ എന്ന മലയാളവാക്കുകളും നോക്കുക. അതുപോലെ ച, വാ, ഏവ എന്നിവക സംസ്കൃതനിപാതങ്ങളുടെ കാഴ്ചയും, ഓ, ഏ എന്ന നിപാതങ്ങളാണ് മലയാളത്തിൽ നടത്തിവരുന്നത്. വ്യാകരണവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലും രണ്ടു ഭാഷകളും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട്. ഏഴു വിഭക്തികൾ; രാശോന്നിന്ദ ഏകവചനം, ദ്വിവചനം, ബഹുവചനം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു വചനങ്ങൾ; രാശോ വചനത്തിന്നു പ്രത്യേകം പ്രത്യയം; എന്നിങ്ങനെ ആകെ ഇരുപത്തൊന്നായി പിരിയുന്ന സംസ്കൃതത്തിലെ രൂപാവലികോലാഹലങ്ങളൊന്നും മലയാളത്തിലില്ല. അതിലാകട്ടെ, പ്രഥമക്കു പ്രത്യയമില്ല. ശേഷം എല്ലാവിഭക്തികളിലും പ്രകൃതിഭാഗം ഒ

രേമാതിരിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. വചനവും രണ്ടു ഉള്ള. അതിനുള്ള പ്രത്യയം മനുവേറെ തന്നെയാണ്. അതിനാൽ സംസ്കൃതത്തിലെപ്പോലെ വിഭക്തിപ്രത്യയങ്ങൾക്കു വചനഭേദം വഴിച്ച് രാജാ വചനാതോരം മാറ്റം വേണ്ടിവരുന്നതുമില്ല. 'മിടുക്കന്മാരായ്' എന്നുള്ള വിഭക്തിരൂപം അപഗ്രഹണം ചെയ്തെന്നുമാക. അതിൽ പ്രകൃതിക്കു ശേഷം 'അൻ' എന്ന പുല്ലിംഗപ്രത്യയം, പിന്നെ 'മാൻ' എന്ന ബഹുവചനപ്രത്യയം, അതിൽപ്പിന്നെ 'ആൽ' എന്ന വിഭക്തിപ്രത്യയം ഇങ്ങനെയാണിരിക്കുന്നത്. സംസ്കൃതത്തിലാകട്ടെ, അതേ അർത്ഥമായ 'പെട്ടെന്ന്' എന്ന പദത്തിൽ ലിംഗവചനവിഭക്തികളെയെല്ലാം കൂടി 'ഭി' എന്ന ഒരു പ്രത്യയമാണ് കറിക്കുന്നത്. അപ്രകാരംതന്നെ സംസ്കൃതഭാഷയിലുള്ളതുപോലെ കൃതപദങ്ങൾക്കു പലതരം വികരണഭേദങ്ങൾ, ആത്മനേപദപരസ്തേപദഭേദങ്ങൾ, കർത്തൃപ്രയോഗം, കർമ്മബ്രഹ്മണം, ഭാവേപ്രയോഗം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗഭേദങ്ങൾ മുതലായതും മലയാളത്തിലില്ല. ലിംഗനിർണ്ണയകൃത്തിലും സംസ്കൃതവും മലയാളവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട്. ഇവക്കും പുറമെ മറ്റൊരു വൈഷമ്യവും ഇക്കാര്യത്തിൽ ചന്ദ്രകാന്തമാണ്. മലയാളഭാഷ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണെങ്കിൽ മാത്രകാക്ഷരമാലയും സംസ്കൃതത്തിന്റേതെന്നായിരിക്കണമല്ലോ. പ്രാചീന മലയാളകൃതികൾ പലതിലും കാണുന്ന അക്ഷരവിനിമയങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ സംസ്കൃതാക്ഷരങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തു് ദ്രാവിഡഭാഷാശീതിയനുസരിച്ചു് ഉപകൃതാക്ഷരങ്ങൾക്കും മറ്റാപ്രാണാക്ഷരങ്ങൾക്കും മറ്റും പലമാറ്റങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണാം. ആ വക കൃതികളിൽ വിഷം വിടമായും ഹന്തമാൻ അന്തമാനായും മറ്റും മാറിയിരിക്കുന്നതു നോക്കുക. സംസ്കൃതമാത്രകാക്ഷരമാലതന്നെയാണ് മലയാളത്തിന്റെയും അക്ഷരമാലയെങ്കിൽ ആ മാതിരി മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നതുമല്ല. ഈ സംഗതികളെല്ലാംകൂടി നോക്കുമ്പോൾ സംസ്കൃതപദപ്രയോ

ഗംകൊണ്ടും മറ്റും മലയാളഭാഷയെ പോഷിപ്പിക്കാൻ ഇടക്കാലങ്ങളിൽ പലരും ശ്രമിച്ചുവഴിക്കാണ് മലയാളം സംസ്കൃതജന്യമാണെന്ന ഭ്രമം ചിലർക്കു വന്നുകൂടുവാനിടയായതെന്നും കേരളകൈരളഭീകന്മാരും ആ ഇടക്കാലങ്ങളിലുണ്ടായ മണിപ്രവാളഗ്രന്ഥങ്ങൾ കണ്ടു ഭൂമിച്ചു മലയാളഭാഷയുടെ മാതൃസ്ഥാനം സംസ്കൃതഭാഷയ്ക്കു കൊടുത്തുപായത്താണെന്നും വിചാരിക്കുന്നതേ ന്യായമായിരിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ കേരളകൈരളഭീകരിലെ 'സംസ്കൃതഹിമഗിരിഗളിതാ ദ്രാവിഡമാണീകളിവജാമിളിതാ' എന്നതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് 'ദ്രാവിഡഹിമഗിരിഗളിതാ സംസ്കൃതവാണീകളിവജാമിളിതാ' എന്നോ മറ്റോ ആയിരുന്നാലേ വസ്തുസ്ഥിതിക്കു യോജിക്കുകയുള്ളൂ. പുരുഷത്തിൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് മലയാളം ആയുദാഹരണമാണെന്നുള്ള പക്ഷത്തെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത്.

എന്നാൽ ഈ അവതരണത്തെപ്പറ്റിയും ഖണ്ഡനയുക്തങ്ങളെപ്പറ്റിയും പലരും ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമതായി കേരളഭാഷ ആയുദാഹരണമാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ആദ്യം പുറപ്പെടുവിച്ചത് കേരളകൈരളഭീകന്മാരാണ്. എന്നും അദ്ദേഹം കാണിച്ചുമാതിരിയിലുള്ള ഒരു സൂചനകൊണ്ട് മാത്രം വാദവിഷയമായി സ്വീകരിച്ചു ഖണ്ഡിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ മാത്രമാണോ ആ മതത്തിന്നു പ്രാബല്യവും പഴക്കവുമുള്ളതെന്നും തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. അതിന്നു ആദ്യമായി, ഒരു ഭാഷ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽനിന്നു ജനിച്ചതാണെന്നു പറയുന്നതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം എന്താണെന്നുതന്നെ നോക്കുക. ജന്യമായി പറയുന്ന ഭാഷയുടെ ആകൃഷ്ടതയുള്ള ആകൃതിവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ സ്വരൂപം ജനകഭാഷയ്ക്കു കാലക്രമത്തിൽ വന്നുകൂടിയുള്ള പരിണാമങ്ങളുടെ ഫലമായുണ്ടായ സ്വരൂപമാണെന്നുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ താൽപര്യം. എന്നുവെച്ചാൽ ഖാലുശരീരത്തിലെ സ്വരൂപം ഓരോ അംഗങ്ങളുടെയും സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിൽ ക്രമത്തിലുണ്ടായിത്തീരുന്ന പരിണാമവിഷയങ്ങൾ വഴിയിലൂടെ യൗവനശരീരസ്വരൂപമായും ആ യൗവന

ശരീരസ്വരൂപം ആ വിധത്തിൽ തന്നെ വാർദ്ധക്യശരീര സ്വരൂപമായും തീരുന്നതിൽ ഒന്ന് മറ്റൊരിന്റെ പരിണത സ്വരൂപമാണെന്നുള്ളതെങ്ങനെയോ അതുപോലെ ജന്മഭാഷാസ്വരൂപം ജനകഭാഷാസ്വരൂപത്തിന്റെ പരിണത രൂപമാണെന്നു സാരം. ശരീരാംഗങ്ങളെക്കൂടാതെ ആ അംഗങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനവിശേഷംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ശരീരസ്വരൂപം നമുക്കു ഗ്രഹിപ്പാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അംഗങ്ങളും ശരീരസ്വരൂപവും രണ്ടാണെന്നുള്ളതുപോലെ, ഒരു ഭാഷയിലെ പ്രത്യയങ്ങളുടെയും മറ്റും സന്നിവേശവിശേഷത്തെ പ്രധാനമായി അവലംബിച്ചുണ്ടാകുന്ന ആ ഭാഷാസ്വരൂപം അതിലെ പദസമുദായങ്ങളെക്കൂടാതെ ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ആ പദസമുദായങ്ങളും ഭാഷാസ്വരൂപവും വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടു തന്നെയാണു്. ഇത്രയും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടു് കേരളകൌമുദികാരൻ എന്താണു് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നും മേൽപ്രകാരമുള്ള അതിന്റെ ഖണ്ഡനംകൊണ്ടു് ആകപ്പാടെ സിദ്ധിക്കുന്ന സംഗതി എന്താണെന്നും നോക്കുക. 'ആർയ്യാദ്രാവിഡവാഗ്ജാതാകേരളീയോക്തികന്യക' എന്നുള്ള സ്ഥലത്തു് കേരളഭാഷയിലെ പദസമുദായങ്ങൾ ആർയ്യാദ്രാഷയിൽ നിന്നു വന്നവ, ദ്രമിഡഭാഷയിൽ നിന്നു വന്നവ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു തരത്തിൽ വകതിരിക്കാവുന്നവയാണു് എന്നാണു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവക്ഷയെന്നുള്ളതു സ്പഷ്ടമാണു്. എന്നുവെച്ചാൽ കേരളഭാഷാപദസമുദായം ആർയ്യാദ്രാഷയിൽനിന്നും ദ്രമിഡഭാഷയിൽ നിന്നുമായി തൽഭവരീതിയിലോ തസമരീതിയിലോ വന്നതാകയാൽ ആകപ്പാടെ ആ ഭാഷാപദങ്ങളെ ആർയ്യാദ്രാഷാപ്രകൃതികളെന്നും ദ്രമിഡഭാഷാപ്രകൃതികളെന്നും രണ്ടു വകയായി പിരിക്കാവുന്നതാണെന്നാണു് ആ ഗ്രന്ഥകാരൻ വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു അധികം ആലോചിക്കാതെതന്നെ അറിയാമെന്നു സാരം. 'സംസ്കൃതഹിമഗിരിഗളിതാ ദ്രാവിഡവാണീകളിന്ദുജാമിളിതാ' എന്ന സ്ഥലത്തും കേരളഭാഷയിലെ ശബ്ദസമുദായം സംസ്കൃതഗളിതങ്ങളും ദ്രാവിഡഭാഷയിൽ മിളിതങ്ങളുമാണെന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണു് ആ ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രതി

പാടിയിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ കേരളഭാഷയെകാൽപ്പിന്മേലും ഹിമവൽപതിതജലവും കലൻ സമുദ്രത്തിലെത്തുന്ന ഗംഗയുമായി രൂപണം ചെയ്തതിന്ന് ഏതെങ്കിലും അനുപപത്തിയോ പൂർവാപരഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു പരസ്പരവിരോധമാവാതെ വരുന്നതുമാണ്. അപ്രകാരമുള്ള അർത്ഥമല്ലാതെ ഗംഗയ്ക്കു ഹിമഗിരിഗളിതത്വം എന്നുചെയ്യാൽ ഹിമഗിരിയിൽനിന്ന് ഒഴുകി വരിക എന്ന സ്വഭാവമുള്ളതുപോലെ ഹിമഗിരിജന്മസ്വതവുൾകൂടി (ഉൽപത്തിസ്ഥാനവും ഹിമഗിരിതന്നെയാണെന്ന സ്വഭാവവുൾകൂടി) ഉണ്ടെങ്കിലും ആ അർത്ഥമല്ല പ്രകൃതത്തിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ അവവിക്ഷിതാർത്ഥമനുസരിച്ച് ആ വഴിക്ക് സംസ്കൃതജന്മസ്വതവും കേരളാഭാഷാസ്വരൂപത്തിന്നുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം കൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ സംഗതി ശരിയല്ലാത്തതിനാൽ രൂപകാലങ്കാരവും പൂർവാപരഗ്രന്ഥങ്ങളും യോജിക്കാതെയായിത്തീരുന്നതും. അപ്പോൾ ഗ്രന്ഥകാരൻ ഭാഷാവിഭവപദപ്രകൃതികൾ രണ്ടുവകയാണെന്നുള്ള ഏതൊരു സ്വഭാവമനുസരിച്ച് കേരളഭാഷയിൽ ഗംഗാരൂപണം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവോ അതല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്വഭാവമനുസരിച്ച് ആ ഗംഗാരൂപണം ശരിയാകുന്നില്ലെന്നും അതു ശരിയാകണമെങ്കിൽ 'ദ്രാവിഡഹിമഗിരിഗളിതാ' എന്നു പറയേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും ആ വഴിക്ക് പൂർവാപരഗ്രന്ഥവിരോധവും പരയാവുന്നതാണെന്നും മറ്റുമാണല്ലോ മേൽക്കാണിച്ച ഖണ്ഡനം കൊണ്ടും വന്നുകൂടീട്ടുള്ളത്. പുരുഷത്തിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അർത്ഥം ശരിയായി യോജിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം വിവക്ഷിക്കാത്ത മറ്റൊരുർത്ഥവുൾകൂടി അതിന്നുണ്ടാകേണ്ടതാണെന്നു കല്പിച്ച് ആ അർത്ഥം വാസ്തവത്തിൽ ശരിയല്ലാത്തതിനാൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ പറഞ്ഞതു തെറ്റാണെന്നാണ് ഖണ്ഡനകർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നർത്ഥം. ഖണ്ഡനകർത്താക്കന്മാരുടെ ആ തെറ്ററിയാത്തതും കാരണമാകട്ടെ 'ഹിമഗിരിഗളിതാ' എന്നതിന്നു ഹിമഗിരിജന്മസ്വത എന്നർത്ഥം കല്പിച്ചതും 'സംസ്കൃതഹിമഗിരിഗളിതാ, ദ്രാവിഡവാണീകളിന്മേലായിട്ടിതാ' എന്ന വിശേഷണ

അർദ്ധശതകത്തിൽ കൂടുതൽ പൂർവ്വകാലകാവ്യങ്ങൾ കൂടി (ഒന്നുണ്ടായിരിക്കാമെന്നുവെങ്കിലും മറ്റൊന്നുമില്ലെന്നുവെന്ന് എന്ന് നിലയ്ക്കുക കൂടി) കവി വിവക്ഷിതമാണെന്നു കല്പിച്ചതുമാണ്. സംസ്കൃത ഹിമഗിരിഗളിതവും ഭാവിധവാണീകളിനജാമിളിതവുമായ കേരളഭാഷാഗംഗ എന്നേടത്തോളമല്ലാതെ സംസ്കൃതാദിമ ഗിരിഗളിതമായിട്ട് ഭാവിധവാണീകളിനജാമിളിതമായ കേരളഭാഷാഗംഗ എന്നിങ്ങനെ ആ വിശേഷണങ്ങൾക്കു പൂർവ്വകാലകാവ്യം പ്രകൃതത്തിൽ കവി വിവക്ഷിതമാണെന്നു കല്പിക്കേണ്ടതില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഭാഷയിലെ പദസമൂഹത്തെപ്പറ്റിയല്ലാതെ ഭാഷാസ്വരൂപത്തിന്റെ ജന്മജനകഭാവത്തെപ്പറ്റി കേരളകുരുമുദികാർ ആ ഗ്രന്ഥഭാഗത്താൽ ഒന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ലെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടതുമാണ്. അതിന്നും പുറമേ മേൽക്കാണിച്ച ഖണ്ഡനയുക്തികളിൽ ചിലതിനെക്കുറിച്ചും അപ്പോഴോടുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ജന്മജനകഭാവമുള്ള ഒരു ഭാഷയെപ്പറ്റിയേടത്തോളവും ജനകഭാവയുടെ വ്യാകരണത്തിൽ എന്തെല്ലാം തരം വിധികൾ ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ടോ ആവക വിധികളെല്ലാം ജന്മഭാവയുടെ വ്യാകരണത്തിലും ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് നിയമമില്ല. നേരെമറിച്ചു് ഒരു ഭാഷയ്ക്കു കാലക്രമത്തിൽ വന്നുകൂടുന്ന പരിണാമഭേദം വഴികു് വ്യാകരണവിധികളെപ്പറ്റിയേടത്തോളം പല വ്യത്യാസങ്ങളും വേണ്ടിവരുന്നതിലായിൽ എത്രയുവോഴാണ് പൂർവ്വകാലവും പരിണാമഫലമായ ഭാഷയും രണ്ടാണെന്നുള്ള സ്ഥിതിതന്നെ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതും അവർക്കു ജന്മജനകഭാവം പറഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നതും. വ്യാകരണത്തിൽ അപ്പോ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ എന്ന നിലയിലിരിക്കുമ്പോഴാകട്ടെ, ഭാഷാഭേദത്തെ ഗണിച്ചുവരാറില്ല. സംസ്കൃതഭാഷയിലെ ശാർഗ്ഗ, ശാകല്യ, ശാകടായനാദി വ്യാകരണങ്ങൾക്ക് ഏതാൻ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ചേർത്തു പരിച്ഛേദിച്ചു് പാണിനീമഹർഷി വ്യാകരണം നിർമ്മിച്ചതുപോലെ അതിയ വ്യാകരണം നിർമ്മി

ച്ചിട്ടോ കാത്യായനാദികൾ ചെയ്തതുപോലെ പൂർവ്വ്യാകരണത്തിൽത്തന്നെ ചില അപവാദവിധികളും കൂടിപ്പോത്തിട്ടോ പൂർവ്വാക്ഷയെന്ന നില വെച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ വ്യാകരണം ശരിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്തവരുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള പ്രാകൃതഭാഷകളും അവയുടെ പരിണാമഭേദത്താലുണ്ടായ ഹിന്ദി, ബങ്കാളി മുതലായ ഭാഷകളും വാസ്തവത്തിൽ സംസ്കൃതഭാഷാജന്യങ്ങളായിരുന്നിട്ടും ആ ഭാഷകളുടെ വ്യാകരണവിധികൾക്കും സംസ്കൃതവ്യാകരണവിധികൾക്കും വളരെ വളരെ അന്തരമുണ്ട്. സംസ്കൃതഭാഷയുടെ ജ്യേഷ്ഠപുത്രിയായ പ്രാകൃതഭാഷയിൽത്തന്നെ ക്രിയകൾക്ക് സംസ്കൃതത്തിലുള്ളതുപോലെ ആത്മനേപദം, പരസ്പരപദം എന്ന പദഭേദമില്ല. അതിലെ കൃതാപദങ്ങളെല്ലാം സംസ്കൃതത്തിലെ പരസ്പരപദത്തോടു തുല്യമായ വിധത്തിൽ ഭാസയ്ക്കു, വാല്മീകിയ്ക്കു, ഭാഗവത (സംസ്കൃതത്തിൽ ഭാസതേ, വാല്മീകേ, ഭവതി. ആദ്യത്തെ രണ്ടും ആത്മനേപദം, ഭവതി എന്നതു പരസ്പരപദം) എന്ന മാതിരി ഭേദരൂപത്തിൽത്തന്നെയാണ്. കർഷണിപ്രയോഗത്തിൽപ്പോലും ഫനീഷാദി, ഗണിതജന്യ (സംസ്കൃതം—ഫന്യതേ, ഗണ്യന്തേ) എന്നിങ്ങനെ തന്നെയാണ് ക്രിയാപദരൂപങ്ങളുള്ളത്. സംസ്കൃതത്തിലേ ആത്മനേപദരൂപങ്ങളുടെ അപഭ്രംശമായി മൂന്നോ നാലോ നിപാതകൾ മാത്രം ആത്മനേപദത്തോടു തുല്യമായ രൂപത്തിൽ ആ ഭാഷയിലുണ്ടെന്നു ഉള്ളു. അല്ലാതെ ധാതുഭേദംകൊണ്ടുള്ള പദഭേദംൊന്നും പ്രാകൃതത്തിലില്ല. ഹിന്ദി, ബങ്കാളി മുതലായ ഭാഷകളിലും ആ മാതിരി പദഭേദം തീരെയില്ല. അതുപോലെ സംസ്കൃതത്തിൽ ഏകവാചന ബഹുവാചനങ്ങൾക്കു പുറമെ ദ്വിവചനം എന്നൊന്നും കൂടിയുള്ളതും അതു നിമിത്തം ഇരുപത്തൊന്നു വിധം വരുന്നതായിപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രൂപാവലീകോലാഹലങ്ങളും *

* സംസ്കൃതത്തിലും സംഭാഷണയുക്തം ഏക വിഭക്തികളിലും കൂടി ആരെ മുൻപുതന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഥമ, ചിതീയ, സ*

സംസ്കൃതജന്യമായ പ്രാകൃതത്തിലോ അതിൽനിന്നുണ്ടായ ഹിന്ദി മുതലായതിലോ വരുന്നില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല പ്രാകൃതഭാഷയിൽ ഷഷ്ടീവിഭക്തിയും ചതുർത്ഥീവിഭക്തിയും ഒന്നുതന്നെയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ സംസ്കൃതത്തിലെ 'പദ്മിനി' എന്ന ഒരു തൃതീയാവിഭക്തികൊണ്ടുതന്നെ മലയാളത്തിൽ 'മിടുക്കന്മാരാൽ, മിടുക്കന്മാരോട്, മിടുക്കന്മാരെക്കൊണ്ട്' എന്നെല്ലാമുള്ള ഗണ്യങ്ങളുടെ അർത്ഥം കുറിക്കുന്നതും മലയാളത്തിലെ 'രാമൻ' എന്ന ഒരു ചതുർത്ഥീവിഭക്തികൊണ്ടുതന്നെ സംസ്കൃതത്തിൽ 'രാമസ്യാസ്തി, രാമായദോതി' എന്നീവകയിലെ 'രാമസ്യ, രാമായ' എന്നുള്ള രണ്ടു ഗണ്യങ്ങളുടെയും അർത്ഥം കുറിക്കുന്നതും എങ്ങനെയോ അതുപോലെ പ്രാകൃതത്തിലെ 'ദേവാനാം' എന്ന ഒരു വിഭക്തികൊണ്ടുതന്നെ സംസ്കൃതത്തിൽ 'ദേവവദ്യഥി' എന്നും 'ദേവാനാം' എന്നും ഉള്ള ചതുർത്ഥീയുടെയും ഷഷ്ഠീയുടെയും അർത്ഥം കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നു സാരം. സംസ്കൃതത്തിൽ ക്രിയാപദങ്ങൾക്ക് ലിംഗഭേദംകൊണ്ടു രൂപഭേദമല്ല. ഹിന്ദീഭാഷയിൽ ലിംഗഭേദം രൂപഭേദത്തിന്നു കാരണമായാക്കുന്നു. അതിൽ പൂർവിഗതത്തിൽ ഗണ്യരൂപങ്ങൾ 'മൈഹു' (അനായ്ക്കുന്നു) 'തുഹു' (നിയായ്ക്കുന്നു) 'വഹു' (അവനായ്ക്കുന്നു)' എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കേ സൂരിലിംഗത്തിലെ ഗണ്യരൂപങ്ങൾ 'മൈഹു' (ഇഹ), 'തുഹു' (ഇ), 'വഹു' (അവളായിരുന്നു) എന്നെല്ലാമാണ് വരുന്നത്. ലിംഗനാശ്ശതകൃതിയിലും സംസ്കൃതവും പ്രാകൃതവും ഹിന്ദിയും തമ്മിൽ വളരെ അന്തരമുണ്ട്. ഹിന്ദിയിൽ 'പുസ്തക'ഗണ്യവും മറ്റും സൂരിലിംഗമാണെന്നുള്ള ഒരു സംഗതി പഠിക്കുവാൻമതിയെന്നു ഈ അന്തരം

ബോധന ഈ മുന്നിരംകൂടി ഒന്ന്, തൃതീയാചതുർത്ഥീയൗ വിഭക്തികളെ കൂടിക്കണ്. ഷഷ്ഠീസപ്തവിഭക്തികൾക്കാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ദ്വിവിധനവൃത്തം കൂടാനുള്ള. അതിന്നു ഏറ്റാവിഭക്തികളിപ്പാ ചേരുന്ന ചോറ്റി ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തൊന്നും വിഭക്തിവൃത്തമുണ്ടെന്നാക്കിത്തീർക്കുകയാണെന്നും.

എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നു ധിക്കാർവന്നതിനാൽ അത് അധികം വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ സംസ്കൃതജന്യങ്ങളായ പ്രാകൃതാദി ഭാഷകളിലും സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ആത്മനേപദാദിഭേദം, ദ്വിവിചനരൂപം, വികരണഭേദം, വിഭക്ത്യർത്ഥങ്ങൾക്കെ കൂടും മുതലായതില്ലാത്തതിനാൽ മലയാളഭാഷയിൽ ആ വക സംസ്കൃതവ്യാകരണവിഷയങ്ങളില്ലെന്നുള്ള സംഗതി ആ ഭാഷയ്ക്കു സംസ്കൃതജന്യത്വമില്ലെന്നു സാധിപ്പാനുള്ള യുക്തികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതല്ല.

ഇനി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പതിവായി വ്യവഹരിച്ചുവരുന്ന വാക്കുകൾ സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും പരസ്പരം യാതൊരു സംബന്ധവുമില്ലാത്തവയാണെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യുക്തിയുടെ സ്ഥിതി നോക്കാം. അതായത് മുഖിൽതന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ ഉദാഹരണമായി വാക്കുകളെപ്പറ്റി അപ്പം വിചാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 'തായ്' തള്ള 'തായ്' എന്നിവയിൽ 'തായ്' എന്ന വാക്ക് മലയാളികളുടെ വ്യവഹാരഭാഷയിൽ തരന്നു ഉൾപ്പെടുന്നതല്ല. 'ചെന്തമീഴിയിന്ന' കേരളസാഹിത്യത്തിലേക്കു മാത്രം മാറ്റം വെച്ചു വാക്കുകളെപ്പോലെ തത്സമീതിയിൽ ആ വാക്കു എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. തള്ള, തന്ന എന്ന പദങ്ങളും മലയാളികളുടെ ഗുരുഭാഷയല്ല. മുഖത്തിൽ 'മോത്ത്' എന്നു പറയുന്നതുപോലെ അത്ര തന്നെയില്ലെങ്കിലും കറേ നികൃഷ്ടതയുക്രേടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിൽ ആ പദങ്ങൾ മാതാപിതാക്കന്മാരെക്കുറിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിലെ ഗുരുവ്യവഹാരഭാഷയിൽ ആ ഗുരുജനങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പദങ്ങൾ അമ്മ, അച്ചൻ എന്നിവയാണ്. പക്ഷേ 'അമ്മ' എന്നത് 'അംബാ' എന്നു അതേ അർത്ഥത്തിലുള്ള സംസ്കൃതപദത്തിന്റെ തത്ഭവവും 'അച്ചൻ' എന്നത് അപ്പം അർത്ഥവ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും സംസ്കൃതത്തിലെ 'അഹം' എന്ന ഏകവചന

* തുളു ഭാഷയിൽ 'അമ്മ' എന്ന പദത്തിന് 'അച്ചൻ' എന്നാണർത്ഥകരമുള്ള സംഗതിയും കാണുകയോടാം.

ശബ്ദം പ്രകൃതത്തിൽ 'അംഭേ' എന്നും ഹിന്ദിയിൽ 'ഹമ' എന്നും ബഹുവചനമായി പദ്യവസിച്ചതുപോലെ പ്രകൃതത്തിൽ അമ്മ എന്നർത്ഥമായ 'അമ്മു' എന്നതിന്റെയോ വലിയ അർത്ഥവ്യത്യാസംകൂടാതെ തന്നെ സംസ്കൃതത്തിലെ ആശ്വശബ്ദത്തിന്നു പ്രകൃതഭാഷയിലുള്ള രൂപമായ 'അമ്മ' എന്നതിന്റെയോ തത്ഭവവുമാണെന്നു വല്ലവരും വാദിച്ചാലോ എന്നു ശങ്കിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഖണ്ഡനകർത്താക്കന്മാർ ആ ശുഭഭാഷാപദങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചത്. ഏതായാലും ഈ ഗ്രന്ഥപദങ്ങളോ എന്ന സംഗതിയും മലയാളത്തിന്റെ മാതൃകാം സംസ്കൃതത്തിനല്ലെന്നു സാധിപ്പാൻ ശരിയായി മതിയാകുമോ എന്നു സംശയമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഏതുഭാഷയലും അന്യഭാഷാസംസ്കൃതത്തിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിച്ചുവരുമ്പോൾ സംഭാഷണഭാഷയിലേയും പദപ്രകൃതികൾ കാലക്രമത്തിൽ മാറിവരുന്നതു സ്വഭാവമാണ്. ഒന്നാംപ്രകരണത്തിൽ കാണിച്ച പ്രകാരം ഒരു ഭാഷയിൽ സാഹിത്യഭാഷാസ്വരൂപം വ്യവസ്ഥപ്പെടുക്കുവാനായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന അന്യഭാഷാവ്യാപ്തി സംഭാഷണത്തിലുള്ളതിനെക്കാൾ സാഹിത്യത്തിൽ അധികമായിരിക്കുമെന്നും സാഹിത്യഭാഷാസ്വരൂപം അന്യഭാഷാസംസ്കൃതത്തിന്നു മുമ്പു തന്നെ വ്യവസ്ഥിതമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയുണ്ടാകുന്ന അന്യഭാഷാകോലാഹലമെല്ലാം സഭാഷണഭാഷയിൽ മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളതുപോലെ സംഭാഷണഭാഷയിലും രാജ്യഭരണം, കച്ചവടം, കയ്തൊഴിൽ മുതലായ ഖാസ്സുവ്യാപാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളിലാണ്. അന്യഭാഷ ആദ്യമായി വ്യാപിക്കുന്നതെന്നും ഗ്രന്ഥവ്യവഹാരങ്ങളിൽ കാലക്രമത്തിലാണ് കടന്നുകൂടുന്നതെന്നും ഉള്ള ഒരു വ്യത്യാസംമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളു. ആ വിധത്തിൽ വന്നുചേരുന്ന അന്യഭാഷാവ്യാപ്തിയും എല്ലാത്തരം ശബ്ദങ്ങളെപ്പറ്റിയേടത്തോളവും ഒരുപോലെയാലു ഉണ്ടാകുന്നത്. നാമശബ്ദങ്ങളിൽ സർവ്വനാമവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ചിലതൊഴികെ ശേഷമുള്ളവയിലെല്ലാം അന്യഭാഷാസംസ്കൃതം അതിന്റെ

ശക്തിയനുസരിച്ചു അധികം എഴുപ്പത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നതാണ്. പാരം, പീഠം, മൂലം, പെട്ടകം മുതലായ ഗൃഹ്യഭാഷാ പദങ്ങൾതന്നെ അതിനുദാഹരണം. അതു കഴിഞ്ഞാൽ 'ഭക്ഷിക്ക, ശേഷിക്ക' എന്ന മാതിരി ക്രിയാപദപ്രകൃതികളിലും അല്പാല്പം പ്രവേശിക്കുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ദ്രവ്യനാമം, ഗുണനാമം, ക്രിയാനാമം ഇവയെസ്സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ഗൃഹ്യവ്യവഹാരങ്ങളിൽത്തന്നെയായാലും ഒരു ഭാഷ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽനിന്നു വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സംഗതികൊണ്ട് അതിൽ വേറെച്ചില ഭാഷകളുടെ സംസ്കൃതം പ്രബലമായുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു ധിക്കാരമെന്നല്ലാതെ ആ രണ്ടു ഭാഷകളും ഒരു കലത്തിൽപെട്ടവയല്ലെന്നു സാധിച്ചാൽ അതും വേണ്ടവിധം മതിയാകുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ആ സംഗതി അടിസ്ഥാനമാക്കി മലയാളത്തിന് സംസ്കൃതജന്യതാം ഖണ്ഡിച്ചാൽ പറപ്പെട്ടവയ്ക്കും ഗൃഹ്യഭാഷയിൽപ്പേർന്നവയും ആവക അർത്ഥത്തെക്കുറിക്കുന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രാപദങ്ങൾ ഏതെല്ലാമായിരുന്നെന്നുതന്നെ നിശ്ചയില്ലാത്തവയുമായ നഖം, മുഖം മുതലായ ശബ്ദങ്ങളും 'ഒരുവസ്തു തരില്ല, ജലപാനം കഴിച്ചിട്ടില്ല, നല്ല ഭോഗിയുണ്ട്' എന്നിവയിലെ വസ്തു, ജലപാനം, ഭോഗി തുടങ്ങിയവയും എല്ലാം സംസ്കൃതഭാഷ വന്നു കയ്യേറിക്കൈവശപ്പെട്ടതിനെയെന്നുതന്നെ സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതും. ഇങ്ങനെ സൂക്ഷ്മസ്ഥിതിയനുസരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ, നീ, അവൻ, ഇവൻ മുതലായ പുരുഷസർവ്വനാമ പ്രകൃതികളും വിഭക്തിപ്രത്യയരൂപം, വചനപ്രത്യയരൂപം, ക്രിയാപദപ്രത്യയരൂപം, ആവക പ്രത്യയങ്ങൾ ചേർന്ന ക്രമം എന്നിവയാണ് ഒരു ഭാഷയിൽ അന്യഭാഷാസംസർഗ്ഗംകൊണ്ട് കാലക്രമത്തിലും മുഖ്യമായി മാറാതെയിരിക്കുന്നതെന്നു കാണാം. അതിനാൽ അവയെപ്പറ്റിയേടത്തോളം സാദൃശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഭാഷകൾക്കു വർഗ്ഗൈകൃവും ആ സാദൃശ്യമില്ലെങ്കിൽ വർഗഭേദവും സാധിക്കുന്നതേ യുക്തമാകയുള്ളൂ. എന്നും മറ്റു വ്യാകരണവിധികൾ,

ഗൃഹ്യവ്യവഹാരത്തിലെ ചില പദങ്ങളേതരം മുതലായതെല്ലാം ആ വിഷയത്തിൽ അനുപയുക്തങ്ങളാണെന്നുംതന്നെ കരുതേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യയസാദൃശ്യംതന്നെയും രണ്ടുഭാഷകൾ തമ്മിലുള്ള ജന്യജനകഭാവം വളരെ അടുത്തതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ, എന്നുവെച്ചാൽ—മാതൃപുത്രിഭാവമോ സോദരീഭാവമോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്പഷ്ടമായിക്കാണാൻ സാധിക്കയുള്ളൂ. വംശപരമ്പര അകന്നുപോകുന്നതോടും ആവക സാദൃശ്യവും അധികമധികം സൂക്ഷ്മമായിത്തീരുന്നതാണ്.

മലയാളം സംസ്കൃതജന്യമാണെങ്കിൽ രണ്ടിന്റേയും അക്ഷരമാല ഒന്നായിരിക്കണമെന്നും അങ്ങനെ ഒന്നായിത്തന്നെ വെങ്കിൽ മലയാളത്തിലെ ചില പ്രാചീനകൃതികളിൽ വിഷം, ഫന്തുമാൻ മുതലായ പദങ്ങൾക്കു പകരം വിടം, അന്തുമാൻ എന്നും മറ്റും പ്രയോഗിക്കേണ്ട ആ ചട്ടം വരില്ലെന്നും മറ്റും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യുക്തിയുടേതിനെ ശരിയല്ല. സംസ്കൃതത്തിലെ വിഷം മുതലായ ശബ്ദങ്ങളെ ചെന്തമിഴിലേക്കു 'വിട'മാക്കിയെടുത്തിരുന്നതിനെ ചെന്തമിഴിന്റെ ആകൃതം അസാമാന്യമായുണ്ടായ മലയാളഭാഷയിലേക്കു തത്സമീതിയിൽ എടുത്തതാണെന്നുവരുവാൻ യാതൊരു വിരോധവുമില്ല. ഭിക്ഷ, സ്ഥാലി, കൂമുക മുതലായ ശബ്ദങ്ങൾ മലയാളത്തിലുണ്ടെങ്കിലും പിപ്പ, താലി, കമുക എന്നിവക്കും ഇവിടെ പേരു മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലല്ലോ. അവയിൽ ഇന്നത് പ്രയോഗിക്കയെന്നുള്ളത് ഗ്രന്ഥകാരന്റെ ഇച്ഛാധീനമാണ്. ചെന്തമിറ ഭേദഗതമാടു വളരെ അടുത്ത പ്രദേശത്തുണ്ടായ ഒന്നോ രണ്ടോ കൃതികളിൽ ഉറപ്പ് മാക്കുരക്കുളം മഹാപ്രാണാക്ഷരങ്ങളും ചേന്ന് വാക്കുകൾതന്നെ വളരെ ഭർല്ലഭമായിക്കാണുന്നതാകട്ടെ ആ പ്രദേശത്ത് ശുദ്ധപദങ്ങളേക്കാൾ ചെന്തമിഴിലേക്ക് തരുവതിതിയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ചെന്തമിറപ്പദങ്ങളാണ് അധികം പ്രസംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളതെന്നതുകൊണ്ടാണ്. ആ സംഗതി ഇപ്പോലത്തും സ്പഷ്ടവുമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് 'രാമചരിതം' മുതലായ ആവക കൃതികളിൽ മലയാള

ത്തിനു യോജിക്കാത്തവിധം ചില ചെന്തമിരസന്ധികളും, നീട്ടൽ, കറുക്കൽ മുതലായി വെന്തുവിധത്തിലുള്ള ചെന്തമിര സാഹിത്യവികാരങ്ങളും, ചെന്തമിഴിലെ ദേശ്യപദങ്ങളും കണ്ടെന്നതും. അതിനാൽ അക്ഷരമാലയെപ്പറ്റിപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സംഗതിയും പ്രകൃതത്തിൽ ഉപയുക്തമാകുന്നതല്ല. എന്നു മാത്രവുമല്ല, സംസ്കൃതജന്യമായ പ്രകൃതത്തിൽത്തന്നെ സംസ്കൃതത്തിലെ പലമായിരി കൂട്ടങ്ങൾങ്ങളും ഉറപ്പ് മേയ്ക്കുന്ന പ്രാണങ്ങളിൽച്ചിലതും വരുന്നതല്ല. സൂര്യ, നന്ദക, കൈടട, അഗ്നി, യഷ്ടി മുതലായ സംസ്കൃതപദങ്ങൾ ആ ഭാഷയിലേക്ക് സൂര്യ, നട്ടണ, കണ്ടവ, അഗ്നി, ലട്ടി എന്നിവക രൂപത്തിലാണ് മാറിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ വാക്കുകൾക്കുള്ള അക്ഷരമാലാരംഭാക്ഷരങ്ങളുടെ ജന്യജനകഭാവത്തെ വെണ്ഡിപ്പാനുള്ള ഒരു യുക്തിതന്നെയുമാകുന്നതല്ല.

മേൽകാണിച്ച സംഗതികളാൽ പ്രധാനമായി പ്രത്യക്ഷങ്ങളുടെയും പുതപ്പുസർവ്വനാമങ്ങളുടെയും സ്വരൂപസാജാത്യം അനുസരിച്ച ഭാഷകൾ തമ്മിലുള്ള ജന്യജനകഭാവം പരിശോധിക്കുന്നതതേ യുക്തമാകയുള്ളൂ എന്നായല്ലോ. അതിനാൽ ആ വഴിക്കുതന്നെ മലയാളം സംസ്കൃതജന്യമാണെന്നുള്ള വാദം എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്നു നോക്കാം. അതിൽ ഈ സംസ്കൃതജന്യത്വവാദത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രാബല്യമുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതിതന്നെ ഒന്നാമതായി വിചാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേരളകൈരളമീനനമകാരൻ അപ്രകാരം രെളിപ്രായം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള തെറ്ററിയാമെന്നുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരുപക്ഷം പറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ ഗ്രന്ഥകാരൻ അതു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽതന്നെ ആ പക്ഷവും ശരിയല്ലെന്നായല്ലോ. വാസ്തവത്തിൽ അത്ര മാത്രമല്ല ആ മതത്തിനു പ്രാബല്യമുള്ളത്. വളരെക്കാലമായിത്തന്നെ ഭാഷാപണ്ഡിതന്മാരുടെയിടയിൽ അങ്ങനെയൊരാളിപ്രായം പരമ്പരയായി നിലനിന്നു പോന്നുകാണുന്നുണ്ട്. പ്രാചീനഭാഷാപണ്ഡിതന്മാരിൽ അഗ്രേസരനായ ലീലാതിലകകാരൻ ഭാഷോൽപത്തിയെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്ന അറസ

രത്തിൽ മലയാളഭാഷക്കും സംസ്കൃതജന്യരൂപം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത്:—

“ഇഹ താവസംസ്കൃതമനാഭി. അന്യഭാഭിമൽ. തസ്യ സംസ്കൃതാൽ പ്രഭവസ്ത്യാൽ. തത്ര പ്രകൃതിത്വേന സ്ഥിതി സംസ്കൃതംകപചിദ്രഹവിഷയോ ഭവതി. കപചിൽ പുനരത്യന്തതിരോഭാവാദിഹോ ന ശക്യതേ.”

ഈ ഗ്രന്ഥാധിനി—സംസ്കൃതഭാഷ അനാഭിയാണ്, എന്നുവെച്ചാൽ ആദികാലമുതൽ സാധിക്കാത്തതാണ്. മറ്റൊരു ആഭിപ്രായമുമാണ്. അതിന്റെ ഉൽപ്പത്തി സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നായിരിക്കണം. അതിൽ ചില ശബ്ദങ്ങളെപ്പറ്റിയേടത്തോളം പ്രകൃതിയായ, എന്നുവെച്ചാൽ മൂലഭൂതമായ സംസ്കൃതരൂപം ഉരുഹിച്ചു കണ്ടുപിടിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ചിലതിന്റെ സംഗതിയിലാകട്ടെ കാലക്രമത്തിൽ മറ്റൊരു കരയധികംവന്ന് പരസ്സന്യാസാദൃശ്യം മറഞ്ഞുപോയതിനാൽ ആ സംസ്കൃതശബ്ദരൂപം ഏതാണെന്നുഹരിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്നാണല്ലോ താൽപര്യം. ഭാഷാതത്വത്തെപ്പറ്റി സാമാന്യം നിഷ്കൃഷ്ടമായും യുക്തിയുക്തമായും പല ചർച്ചകളും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പ്രാചീനാചാര്യൻപോലും ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് പ്രകൃതവിഷയമായ സംസ്കൃതജന്യരൂപവാരോ അത്ര നിസ്സാരമല്ലെന്നും അതിനെപ്പറ്റി കരകൂടി നിഷ്കൃഷ്ടമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും വന്നുകൂടുന്നു. അതിനാൽ ഈ സംസ്കൃതജന്യരൂപവാദികളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നുതന്നെ ഒന്നു വിവേചനം ചെയ്തു തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതായുമിരിക്കുന്നു. അതിൽ മലയാളം സംസ്കൃതജന്യമെന്നു പറയുന്നതിന് മറ്റൊരു ഭാഷയും ഇടയിൽപെടാത്തവിധം പ്രാകൃതാപോലെ

സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു നേരെയെന്നു ജനിച്ചതാണ് മലയാളമെന്നോ, അതോ സംസ്കൃതത്തിൽനിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ഭാഷ ഇടയിൽപെട്ടവയായിട്ടുണ്ടായി അതിൽനിന്നുണ്ടായതാണ് മലയാളമെന്നോ അഭിപ്രായം? എന്നുവെച്ചാൽ കേരളഭാഷ സംസ്കൃതഭാഷയുടെ പുത്രിതന്നെയാണെന്നഭിപ്രായമുണ്ടോ അതോ പരമ്പരയായി സംസ്കൃതവംശത്തിൽ ജനിച്ചതാണെന്നുമാത്രമേ അഭിപ്രായമുള്ളൂ? അതുപോലെതന്നെ സംസ്കൃതമെന്ന പദം ചിലപ്പോൾ വേദാദികൾ ഉൾപ്പെട്ട 'ആയുർഭാഷ' എന്ന സാമാന്യായത്തിലും ചിലപ്പോൾ ആ ആയുർഭാഷയുടെ പരിഷ്കൃതരൂപവും 'കാവ്യാദികളിൽക്കാണുന്നതുമായ 'സംസ്കൃതഭാഷ' എന്ന വിശേഷായത്തിലും സാധാരണ പ്രയോഗിച്ചുവരാറുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രകൃതത്തിലെ സംസ്കൃതശബ്ദത്തിനും വേദഭാഷാസാധാരണമായ ആയുർഭാഷ എന്നുമാത്രമാണോ അർത്ഥം കരുതീട്ടുള്ളത്? അതോ ആ ആയുർഭാഷയിൽ കാലക്രമത്തിലുണ്ടായ വികാരങ്ങളും അതനുസരിച്ചുണ്ടായ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പരിഷ്കരിച്ച വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയ ഭാഷാരൂപമായ സംസ്കൃതഭാഷയെന്നുതന്നെ അർത്ഥം കരുതീട്ടുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ സംസ്കൃതജന്യമെന്നതിന്ന് ആയുർഭാഷയുടെ പരിഷ്കൃതരൂപമായ സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു നേരെയെന്നു ഉണ്ടായത്, അതിൽനിന്നു പരമ്പരയായുണ്ടായത്, ആയുർഭാഷയുടെ പ്രാചീനരൂപത്തിൽനിന്നു നേരെയെന്നു ഉണ്ടായത്, അതിൽനിന്നു പരമ്പരയായുണ്ടായത് എന്നീവിധത്തിൽ നാലുതരം അഭിപ്രായങ്ങൾ കല്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പക്ഷമാണെങ്കിൽ വിദക്കിപ്രത്യയങ്ങൾ, ക്രിയാപദപ്രത്യയങ്ങൾ, പുരുഷസ്വ്നാമങ്ങൾ, നിപാതങ്ങൾ ഇവയുടെ സ്വരൂപങ്ങളിൽ ആ പരിഷ്കൃതഭാഷയും പ്രാകൃതഭാഷയും തമ്മിൽ അടുത്ത സാജാത്യം കാണുന്നതുപോലെ മലയാളവും ആ പരിഷ്കൃതഭാഷയും തമ്മിലും സാജാത്യമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതു തീരെയില്ലെന്നു താഴെ കാണിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളാൽ സ്പഷ്ടമാണ്:—

സംസ്കൃതം	പ്രാകൃതം	മലയാളം
ചന്ദ്രഃ *	ചന്ദോ	ചന്ദ്രൻ
ചന്ദ്രം	ചന്ദം	ചന്ദ്രനെ
ചന്ദ്രേണ	ചന്ദേണ	ചന്ദ്രനാൽ
ചന്ദ്രസ്യ	ചന്ദസ്സ	ചന്ദ്രന്റെ
ചന്ദ്രാണാം	ചന്ദാണം	ചന്ദ്രന്മാരുടെ
ഭവതി	ഭോമി	ഭവിക്കുന്നു
ബഭ്രുവ	ഹുവീഅ	ഭവിച്ചു
ഭവിന്യാമി	ഭോസ്യാമി	ഭവിക്കും
ഭവം	മം	എന്നെ
അസ്യാഭിഃ	അമ് ഹേഹി	അങ്ങുളാൽ
തം	തം, തവം	നീ
സഃ	സോ	അവൻ
ഏവം	ഏസോ	ഇവൻ
ഏവ	ഏവ, ജേവ	തന്നെ
ഇവ	വി അ, വിവ	പോലെ

ഇപ്രകാരം പ്രത്യയരൂപാശങ്ങളിലും മറ്റും ആ സംസ്കൃതത്തോടു യാതൊരുപ്പുവുമില്ലാത്തതിനാൽ ഒന്നാമത്തെ പക്ഷം ഒരുവിധത്തിലും ശരിയാകയില്ലെന്നു നിർവിവാദമായിത്തന്നെ നിശ്ചയിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ പക്ഷമാണെങ്കിൽ സംസ്കൃതഭാഷയും മലയാളഭാഷയും ഇടയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഭാഷകൾ ഇന്നിന്നവയാണെന്നുംകൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇന്നുചഴിക്കാണം സംസ്കൃതഭാഷയുടെ ഒരു ശാഖ മലയാളമായിപ്പരിണമിച്ചതെന്നും പ്രത്യയാംശങ്ങളിലും മറ്റും ഉണ്ടാകേണ്ട സാദൃശ്യം ഇന്നിന്നമായിരിയ്കിലാണ് തേങ്ങുമാഞ്ഞു പോയതെന്നും അറിവാൻ സാധിക്കുമുള്ള. മാഗധി, ശൈരസേനി, പാലി, പൈശാചി എന്നിവക പ്രാകൃതഭാഷകളിലൊന്നാണ് സംസ്കൃതമലയാളങ്ങൾ യോജി

* സംസ്കൃതത്തിലും ചന്ദ്രഃ ഭവതി എന്നിവക സ്ഥലങ്ങളിൽ ചന്ദ്രം ഭവതി എന്ന് കാകാരമാകുന്നതു തോന്നുക.

പ്പിക്കത്തക്കവിധം ഇടയിലുണ്ടായ ഭാഷയെന്നുവരുവാൻ ആ ഭാഷകൾ തമ്മിലും അവയ്ക്കു സംസ്കൃതഭാഷയോടും കാണുന്ന സാജാത്യംപോലെ ആ പ്രാകൃതങ്ങളിലൊന്നിന്നോടും മേല്പറഞ്ഞവിധത്തിലുള്ള സാജാത്യം മലയാളത്തിനു കാണാത്തതിനാൽത്തന്നെ നിവൃത്തിയുള്ളതല്ല. ഒരു യുക്തിയും തെളിവും കൂടാതെ ആ ലൌകികസംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു പരമ്പരയായി ജനിച്ചതാണ് മലയാളമെന്നു പറയുന്നതു വിശ്വസിക്കാവുന്നതുമല്ല. അതിനും പുറമെ പ്രാകൃതഭാഷാൽപത്തിക്കു ശേഷമാണ് മലയാളത്തിൽ ജനവാസം തുടങ്ങിയതെന്നും തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതായി വരും. അതിനാൽ രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായവും സ്വീകരിക്കത്തക്കതായിരിക്കുന്നില്ല.

ഇനി ആയുർദായത്തിൽനിന്നു വളരെക്കാലംമുമ്പ്, എന്നു വെച്ചാൽ വേദകാലത്തിന്നും എത്രയോ വളരെ മുമ്പ് നേരത്തെന്നെ ജനിച്ച ഒരു ശാഖയാണ് മലയാളമെന്നാണഭിപ്രായമെങ്കിൽ ആ പക്ഷത്തിലും ചില അസംഗതികളുണ്ട്. ദ്രമിഡശാഖകളായ തെലുങ്ക്, ചെത്തിൾ, കണ്ണാടകം, മലയാളം മുതലായ ഭാഷകൾക്കെല്ലാം ഭാഷാഭേദനിയാമകളായ പ്രത്യയഭ്യുഗങ്ങളിൽ അടുത്ത സാദൃശ്യം കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഇവയെല്ലാം പൊതുവായ ഒരു മൂലഭാഷയിൽ നിന്നുണ്ടായതായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവയിൽത്തന്നെ ഒന്നു മറ്റുള്ളവയുടെ മൂലമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതു തീർച്ചയാണല്ലോ. അതിൽ ഇവയെല്ലാം അഭിസ്ഥാനം, ഇപ്പോഴില്ലാത്തതും എല്ലാറ്റിനും പൊതുവായുള്ളതുമായ ഒരു മൂലഭാഷയാണെന്നും ആ ഭാഷ പ്രാചീനായുർദായതന്നെയാണെന്നുമാണ് അഭിപ്രായമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നവയിൽവെച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയതും ലൌകികസംസ്കൃതത്തിന്റെ മൂലഭാഷയുമായ വൈദികഭാഷയ്ക്കു ഈ ദ്രമിഡശാഖകൾക്കും പരസ്പരം സഹോദരീഭാവമോ അടുത്ത ചാച്ഛയെങ്കിലുമോ ഉണ്ടെന്നുവരുന്നതിനാൽ വേദഭാഷയും ദ്രമിഡഭാഷകളും തമ്മിൽ ഭാഷാഭേദനിയാമകാംശങ്ങളിൽ കുറെ ചെങ്കിലും സാജാത്യമുണ്ടാകേണ്ടതാണ്. അതു ലേശംപോലും

കാണുന്നില്ല. പൊതുവായ ഒരു മൂലഭാഷയല്ല ഭൂമിഡഭാഷാശാഖകൾക്കടിസ്ഥാനം. അവയിൽത്തന്നെ ഒന്നിൽനിന്നു കാലക്രമത്തിൽ മറ്റുള്ളവ ജനിച്ചതാണെന്നാണെങ്കിൽ ആ ജനകഭാഷ മലയാളമോ മറേറതെങ്കിലുമോ എന്ന സംഗതിയും വിചാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മലയാളംതന്നെയാണെന്നുള്ള പക്ഷം മുമ്പു പറഞ്ഞതുപോലെ മലയാളത്തിനും ആയുർവേദഭാഷകളെങ്കിലും പരസ്പരസാദൃശ്യമുണ്ടാകണമെന്നുവരുന്നതാണ്. അതുണ്ടായാലേ പ്രാചീനായുർവ്വേദത്തിൽനിന്നു നേരത്തെന്ന ജനിച്ചതാണ് മലയാളമെന്നു പറയുന്നതു യുക്തമാകയുള്ളൂ. മലയാളമല്ല ചെന്തമിറ മുതലായതിലൊന്നാണ് മലയാളത്തിനും മറ്റും അടിസ്ഥാനമെങ്കിൽ ആയുർവ്വേദത്തിൽനിന്നു നേരത്തെന്ന ജനിച്ചതല്ല മലയാളമെന്നു സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ പക്ഷത്തിലുള്ള സംസ്കൃതജന്മതപരം നല്ല ശിക്ഷയിൽനിന്നുതല്ല.

പ്രാചീനായുർവ്വേദത്തിൽനിന്നു പല നിരകളും ഇടക്കുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിധം പരമ്പരയായി ജനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭാഷ, എന്നുവെച്ചാൽ മലയാളഭാഷയുടെയും കലക്രമസ്ഥിതിയുടെ സ്ഥാനം ആയുർവ്വേദംതന്നെയാണ് എന്നുള്ള നാലാമത്തെ അഭിപ്രായത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണല്ലോ ഇന്നിനോക്കാനുള്ളത്. മലയാളത്തിനും മറ്റു ഭൂമിഡശാഖകൾക്കും മുമ്പായിപ്പറയുന്ന മൂലഭൂമിഡഭാഷ, വൈദികസംസ്കൃതഭാഷയുണ്ടാകുന്നതിനും കുറഞ്ഞലമുറകൾക്കുമുമ്പുതന്നെ അന്നത്തെ ആയുർവ്വേദത്തിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞുപോന്നു ആ വഴിക്കു കുറെ ഭാഷാതലമുറകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായതാണെന്നും അതിനാൽ മലയാളത്തിനും പരമ്പരയായി ആയുർവ്വേദജന്മതപം ഉണ്ടെന്നുമാണ് ഈ പക്ഷക്കാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ലീലാതിലകകാരനും ഈ അഭിപ്രായത്തോടു യോജിച്ചിരിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് കാണുന്നതും പല ഭാഷാതലങ്ങളും പ്രതിപാദിച്ചു ചെന്തമിറ, മലയാളം മുതലായ ഭാഷകൾക്കെല്ലാം പരസ്പരമേദം യുക്തിയുക്തമായി വ്യവസ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രാചീനചായ്വൻ ഭൂമിഡവർഗ്ഗത്തിൽ

ച്ചേന്ന് ആ വക ഭാഷകളെല്ലാം ഒരു മുഖഭാഷയുടെ പിരിവുകളാണെന്നും സംസ്കൃതവും പ്രാകൃതഭാഷകളും അവയിൽ ചേരാത്ത ഭിന്ന വർഗ്ഗഭാഷകളാണെന്നും ശബ്ദവിഭാഗപ്രകരണത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹംതന്നെ ഭാരതീയ ഭാഷകളിൽവെച്ച് ആയുർഭാഷ മാത്രമാണ് ഉൽപത്തി ഉറപ്പിച്ചാൻ സാധിക്കാതെയുള്ളതെന്നും മറ്റുസകല ഭാരതീയ ഭാഷകളുടേയും ഉൽപത്തി ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണെന്നും ആ വക ഏല്ലാ ഭാഷകളും പരമ്പരയായി ആയുർഭാഷയിൽനിന്നു ജനിച്ചതായിരിക്കണമെന്നും ത്രുശ്ശിശബ്ദങ്ങളെപ്പറ്റിപ്പറയുന്ന പ്രകൃതത്തിലും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അതു രണ്ടുംകൂടീനോക്കുമ്പോൾ ആ ഗുണമകാശന മേൽക്കാണിച്ച അഭിപ്രായമാണുള്ളതെന്നു സ്വീകർത്തവ്യമാണല്ലോ. ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്നുപിരിഞ്ഞ ശാഖകളിലും ശാഖോപശാഖകളായിത്തീർന്ന പല തലമുറയും കഴിയുമ്പോൾ പ്രത്യയാദ്യംശങ്ങൾക്കും പ്രകൃതി ഭാഗത്തിനും പലതരം മാറ്റങ്ങളും വന്നു കൂടുന്നതിനാൽ വകൈകൃതത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ വക സാദൃശ്യംപോലും ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നതാണെന്നും ത്രുശ്ശിശബ്ദ പ്രസ്താവത്തിൽ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നവീനന്മാരായ ചരിത്രകാരന്മാരിൽ ചിലരും മേൽപ്പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തോടു യോജിക്കാറുണ്ട്. വിധത്തിലാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെപ്പുരാതനമായ ആദികാലത്ത് ഏഷ്യാമദ്ധ്യത്തിൽനിന്ന് ഒരു ജനപ്രവാഹം വടക്കോട്ടു പോന്നു ഭാരതഭൂമിയിൽ പ്രവേശിച്ചു അവിടെയവിടെയായി വാസമുറപ്പിച്ചു. അവരാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെപ്പറയുന്ന ജനങ്ങൾ. അങ്ങനെ കുറെ വർഗ്ഗസമൂഹങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന്നുശേഷം പിന്നെയും ഒരു ജനപ്രവാഹം ഏഷ്യാമദ്ധ്യത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടുപോന്ന് സിന്ധുനദിതീരത്തും ക്രമേണ ആയുർവർഗ്ഗങ്ങളിൽ മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു സ്ഥിരവാസം തുടങ്ങി. അവരാണ് ആയുർവർഗ്ഗത്തെ പഠിപ്പിച്ചവരെന്നു ജനങ്ങൾ. ആയുർജനപ്രവാഹം ഭാരതഭൂമിയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ

ദ്രമിഡന്മാരേക്കാൾ പരിഷ്കൃതന്മാരായിരുന്ന ആ ആർയ്യാന്മാർ പൂർവ്വാഗത്ത്നായ ദ്രമിഡന്മാരിൽ ആർയ്യാന്മാർക്കുദോഗതൃണായിരുന്നവരെ മിക്കതും ആ പ്രദേശത്തിൽനിന്ന് തെക്കോട്ടോടിക്കുകയും ശേഷമുള്ളവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തി നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയാണ് ദ്രമിഡജനങ്ങൾ വിസ്തൃന്റെ ദക്ഷിണഭാഗത്തു മാത്രമായിത്തീർന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ ഇപ്രകാരമെല്ലാമുള്ള ആ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ പ്രസ്താവങ്ങളും ദ്രമിഡഭാഷക്കു വൈദിക സംസ്കൃതം മുതലായ ആർയ്യാഭാഷക്കു ആദിമൂലം ഒന്നാണെന്നും അത് ദ്രമിഡപൂർവ്വാന്മാർ ഏഷ്യാമദ്ധ്യത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഭാഷയാണെന്നും സാധിച്ചാൻ മതിയെന്നതാണ്. അതിന്നു പുറമെ ഭാഷാശാസ്ത്രതത്വമനുസരിച്ചു സൂക്ഷ്മമായിപ്പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പാശ്ചാത്യഭാഷകളോടും മീനഭാഷ മുതലായ മറ്റു പെരുമണ്ണുഭാഷകളോടും ആർയ്യാദ്രമിഡഭാഷകളെ കൂട്ടിച്ചുനോക്കുന്നപക്ഷം മറ്റുള്ളവയിൽനിന്നു വ്യതിരിക്തങ്ങളായ ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങൾ ഈ രണ്ടു ഭാഷകളിലും പൊതുവായിക്കാണാവുന്നതുമാണ്. രണ്ടു ഭാഷകളിലും മൂലമാത്രകാവർണ്ണങ്ങൾ മിക്കതും ഒന്നായിത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. വർണ്ണങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണരീതിയും സ്വരങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചതിനുശേഷം വ്യഞ്ജനങ്ങൾ പഠിക്കുകയെന്ന മാതൃകാപാഠകൂടവും ഒന്നുതന്നെ. വ്യഞ്ജനപാഠത്തിൽ വ്യഞ്ജനങ്ങളെയെല്ലാം ആദ്യസ്വരമായ അകാരം ഒടുവിൽച്ചേർത്തു പഠിക്കുക എന്ന സമ്പ്രദായവും രണ്ടിലും ഒന്നുതന്നെയാണ്. ഈ വക സംഗതികൾ ഭാഷകൾക്ക് എത്രതന്നെ തലമുറ മാറ്റങ്ങളും മറ്റും കഴിഞ്ഞാലും മാറിപ്പോകാത്തവയുമാണ്. അതിൽ രണ്ടുഭാഷകളിലെയും മാതൃകാവർണ്ണങ്ങളുടെ സ്ഥിതിതന്നെ ഒന്നാമതായി നോക്കുക.

സ്വരങ്ങളിൽ അ, ആ, ഇ, ഊ, ഉ, ഉഃ, ഐ, ഐഃ, ഓ, ഔ എന്നിവയും അം എന്ന അനുസ്വാരവും വ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ ക, ങ, ച, ഞ, ട, ണ, ത, ന, പ, മ എന്ന വസ്തുല

വൃഷ്ണനങ്ങളും യ, ര, ല, വ, ഉ എന്നിവയും രണ്ടു ഭാഷകളിലും തുല്യങ്ങളായിരിക്കുന്നു. സ്വരങ്ങളിൽ ഋ, ൠ, ള എന്നിവയും അഃ എന്ന വിസർഗ്ഗവും വൃഷ്ണനങ്ങളിൽ വർഗ്ഗമധ്യങ്ങളായ ഖ, ഗ, ഘ, ങ, ജ, ധ, റ, ഡ, ള, മ, ഭ, ധ, ഹ, ബ, ഭ എന്നിവയും ഗ ഖ സ ഹ ങങ്ങളും വൈദികസംസ്കൃതം മുതലായ ആയുർഭാഷയിൽ അധികമാണ്. അതുപോലെ സ്വരങ്ങളിൽ ധ്രുവങ്ങളായ എ, ഐ എന്നിവയും വൃഷ്ണനങ്ങളിൽ ഴ, റ, ൠ, ന എന്നിവയും ദ്രമിഡഭാഷയിലും അധികമാണ്. § എങ്കിലും രണ്ടുഭാഷയിലും അധികമായിക്കാണുന്ന ആവക വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം രണ്ടിലും പൊതുവായുള്ള വർണ്ണങ്ങളുടെതന്നെ ഓരോരായി വികാരങ്ങൾകൊണ്ട് പിൽക്കാലത്തുണ്ടായവയാണെന്നു കരുതാൻ ഭാഷാശാസ്ത്രപ്രകാരം വേണ്ടതല്ലെന്നും യകതിയില്ലെന്നില്ല. കകാരം ഉച്ചരിപ്പാൻ ഏതവയവങ്ങളുടെ സംയോഗം വേണ്ടിവന്നുവോ അവയുടെ ആ മാതിരി സംയോഗത്തിന്തന്നെ ദ്രുമത (ബലം) അല്ല കറച്ചുച്ചരിക്കുന്നതാണ്. ഗകാരമെന്നുള്ളതു വ്യക്തമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ കകാരോച്ചാരണത്തിൽ അവയവസംയോഗത്തിന്നു ദ്രുമത അധികമുണ്ട്; ഗകാരോച്ചാരണത്തിൽ അതിന് അത്രത്തോളം ദ്രുമതയില്ല എന്നുമാത്രമേ അവതമ്മിൽ ഭേദമുള്ളൂ എന്നർത്ഥം. ആ മാതിരി വികാരം പദങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണവേഗംകൊണ്ടും മറ്റും വന്നുകൂടാവുന്നതാണെന്ന സംഗതി തെളുപ്പ്, കണ്ണാടകം എന്ന് ഭാഷകളിൽ ഖരാക്ഷരങ്ങൾ പലേടത്തും മുറ്റക്കളായ ഗജഡമയങ്ങളായി മാറിക്കാണുന്നതുകൊണ്ടുംകൂടി സ്പഷ്ടമാണ്. അതിനാൽ കചതപങ്ങൾതന്നെ അവയവസംയോഗമാർദ്ദവത്താൽ മുറ്റക്കളായിത്തീർന്നവയാണ്. ഗജഡമയങ്ങളെന്നും കാലാന്തരത്തിൽ ആവക ദ്രുമശിഥിലോച്ചാരണമേ പലവാക്കുകളിലും സ്ഥിരപ്പെട്ടതോടുകൂടി ആ മുറ്റവണ്ണങ്ങളും അത്ഥമേ നിയമിക്കുന്ന

§ പ്രാത്യക ഖിപിയില്ലാത്തതിനാൽ കകാരത്തിന് 'ന' എന്നും നകാരത്തിന് 'ന' എന്നും ചേർത്തിരിക്കുന്നു, കാര, നികാര, നരി, ആന, ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസം.

വിധം ഓരോ പദങ്ങളിൽച്ചേന്ന് പ്രത്യേക വർണ്ണങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കയ്യൊണ്ടതാണെന്നും ഉപദേശിക്കാവുന്നതാണ്. വർണ്ണങ്ങളിൽ ചടവർണ്ണങ്ങൾ മുഴുവനുംതന്നെ അതി പുരാതനകാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും പിന്നീടുണ്ടായതാണെന്നുംകൂടി ചില പാശ്ചാത്യഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്ന സ്ഥിതിക്ക് പ്രസ്തുത സംഗതിയിൽ ഒട്ടും അതിശയത്തിനും വകയുള്ളതല്ല. ഖ, ഘ മുതലായ അതിവരാധാഷ വർണ്ണങ്ങൾ പത്തും കകാരഗകാരാദികളോടു ഹകാരം ചേർന്നുണ്ടായ സംയുക്താക്ഷരങ്ങളുടെ നിലയിലാണ് ആദ്യത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നും കാലാന്തരത്തിലാണ് പ്രത്യേകവർണ്ണങ്ങളുടെ സ്ഥാനം വഹിച്ചതെന്നും കരുതുവാൻ വേണ്ട യുക്തികൾ ഒന്നാംപ്രകരണത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. † ചടതങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണത്തിൽ വേണ്ട അവയവസംയോഗങ്ങളെ വളരെയധികം ശിഥിലമാക്കി ശ്വാസപ്രേരണയോടുകൂടി ഉച്ചരിക്കുവോഴാണ് ശബ്ദങ്ങളായ ഉച്ചയ്ക്ക് വർണ്ണങ്ങളുണ്ടായിത്തീരുന്നത്. അതിനാൽ ആ ശബ്ദവർണ്ണങ്ങളും ചടതങ്ങളുടെ വികരണങ്ങളായി പിൻക്കാലത്ത് ആയുദാഷമില്ലാത്തവയാണെന്നു വരാവുന്നതാണ്. വിസർഗ്ഗപോലെ ഒരു വർണ്ണഭൂമിധഭാഷയിലും ആദികാലത്തുണ്ടായിരുന്നതായി അഗസ്ത്യസ്മൃതം, തൊൽക്കാപ്പിയം മുതലായ പഴയ ചെന്തമിൾ വ്യാകരണഗ്രന്ഥങ്ങളാൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതിന്ന് ഭൂമിധഭാഷക്കാർ 'ആയ്' എന്നു പേരും പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നു. അത്, ഇത് മുതലായ വാക്കുകൾക്ക് ചെന്തമിഴിലുള്ള പ്രാചീനരൂപം ആ ആയുവർണ്ണം മധ്യത്തിൽച്ചേന്ന് 'അയ്യ്', 'ഇയ്യ്' എന്നു മാതിരിയിലാണ്. ആയുവർണ്ണം എഴുതിക്കാണിപ്പാനുണ്ടായിരുന്ന ലിപി അപ്പിൻകല്ലിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള മൂന്നു കത്താണെന്നും "അയ്യേകേനന്തനിനിലൈച്ചുപ്പള്ളിയായ്ക്കം" എന്ന അഗസ്ത്യസ്മൃതത്താലും "ആയ്യമെൻറുച്ചാർപ്പള്ളിയുമെഴുത്തോരന" എന്ന തൊൽക്കാപ്പിയസ്മൃതത്താലും കാണുന്നുണ്ട്. വിസർഗ്ഗത്തിന്റെതന്നെ

† ഒന്നാംപ്രകരണം 31—33 ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുക.

ഒരു വികാരമാണ് ഹകാരമെന്നുള്ളതു സ്പഷ്ടവുമാണല്ലോ. സ്വപരങ്ങളുടെയും വൃണ്ണങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിലിരിക്കുന്നതിനാൽ, എന്നുവെച്ചാൽ സ്വപരങ്ങളെപ്പോലെ കേവലം അവയവസംയോഗക്രൂടാതെ ഉച്ചരിപ്പാനും തരമില്ല; ഉച്ചരിക്കുന്നതിൽ മറ്റു പ്രധാനവൃണ്ണങ്ങളെപ്പോലെ അത്രാതാളം അവയവസംയോഗം വേണ്ടിവരുന്നതുമില്ല; എന്നുള്ള നിലയിലിരിക്കുന്നതിനാൽ മധ്യവർണ്ണങ്ങളെന്നു പറഞ്ഞുവരുന്ന യരലവങ്ങളിൽ രോമവും ലകാരവും ഉച്ചാരണാവഗതതാൽ സ്വപരത്തിന്റെ നിലയവലംബിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ് പ്രകാരവും ഹകാരവും. ആയുർദാഷയിലെ അകാരത്തിനുള്ള സംവൃതോച്ചാരണവും 'കേർ' എന്നുച്ചരിച്ചിരുന്നതിനെ 'കൃ' എന്നുച്ചരിപ്പാൻ പ്രത്യേകം സഹായിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ആയുർദാഷാവലോകനനാമക പലേടത്തും 'കൃ' എന്നതിനെ കർ എന്നാക്കുക (കൃതം, കർമ്മം, കരോതി മുതലായ ശബ്ദങ്ങൾ നോക്കുക) മുതലായി പ്രകാരസ്ഥാനത്ത് 'അർ' എന്നതിനെയും ഹേമമറിച്യം വിധിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുള്ളതും. ഇങ്ങനെ ആയുർദാഷയിൽ അധികം കാണുന്ന വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം പൊതുവായ മുഖവർണ്ണങ്ങളുടെതന്നെ വികാരങ്ങളാണെന്നുവരുവാൻ വിരോധമില്ലെന്നായല്ലോ. ദ്രമിഡഭാഷയിൽക്കാണുന്ന അധികവർണ്ണങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയും ഇപ്രകാരംതന്നെയാണ്. അതിൽ എ, ഒ എന്ന ഹ്രസ്വസ്വപരങ്ങൾ സംസ്കൃതഭാഷയിലുള്ള ഏകാരത്തിന്റെയും ഓകാരത്തിന്റെയും ഉച്ചാരണത്തിനു വേഗം കൂടിവന്ന വഴിക്കുണ്ടായവയാണ്. അതിന്ന്, സംസ്കൃതഭാഷകളായ പ്രാകൃതാദിഭാഷകളിലും ഹ്രസ്വമായ ഏകാരവും ഓകാരവും ധാരാളം കാണുന്നതുതന്നെ നല്ല തെളിവുമാണ്. * ദകാരം സംസ്കൃതഭാഷയിലും ഉള്ളതുതന്നെയാണ്. നിദ്രാ, വാഭ്രാ, വക്ത്രം, ശുഭ്രം മുതലായ ശബ്ദങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണങ്ങൾ തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തിനോക്കിയാൽ ആ സംഗതി അറിയാവുന്നതുമാണ്. നിദ്രാവാഭ്രശബ്ദ

* ഏറ്റുമാനൂർക്കൽ (കുമാര) ഗരുളൻ എന്ന സംസ്കൃതം എന്ന പ്രാകൃതഭാഷകളിൽ ദകാരം ദന്താക്ഷരം.

ങ്ങളിൽ ഭകാരഭകാരങ്ങൾക്കു ശേഷമുള്ള വൃത്താന്തം 'ര' എന്നും വക്രതുളമണ്ണങ്ങളിൽ കകാരഭകാരങ്ങൾക്കു ശേഷമുള്ളത് 'റ' എന്നുമാണല്ലോ. സംസ്കൃതത്തിലെ രേഖത്തിന്റെ ഉച്ചാരണത്തെപ്പറ്റിപ്പറയുന്ന പ്രകൃതത്തിൽ അത് വർണ്യമായിട്ടും മുർദ്ധന്യമായിട്ടും രണ്ടുവിധത്തിലുണ്ടെന്ന് തേജസ്വകപ്രാതിശാഖ്യം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'വർണ്യ' എന്നു പറയുന്നത് മേൽവരിയിലുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ മധ്യത്തിന്നേരെ അകത്തെഭാഗത്തുള്ള തൊണ്ണന്റെ വക്കിലായിട്ടുള്ള ചെറിയ മുഴയാണ്. 'ര' എന്നതിന്റെ ഉച്ചാരണം നാക്കിന്റെ തല ആ ഭാഗത്തു തട്ടിച്ചുകൊണ്ടുമാണ്. അതിനാൽ വർണ്യമായ ഉച്ചാരണം രകാരത്തിന്റെയും മുർദ്ധന്യമായ ഉച്ചാരണം റകാരത്തിന്റെയുമാണെന്നു വ്യക്തവുമാണല്ലോ. എന്നു മാത്രമല്ല, ഈ വിഷയത്തിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാർ വലിയൊരു തെറ്റുദ്ധാരണയും വന്നുപോയിട്ടുള്ളതായിക്കാണുന്നുണ്ട്. രകാരമാണ് സംസ്കൃതത്തിലും ദ്രാവിഡത്തിലും പൊതുവായിട്ടുള്ളതെന്നും രകാരം സംസ്കൃതത്തിലില്ലാത്തതും ദ്രാവിഡഭാഷയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായുള്ളതുമാണെന്നുമാണല്ലോ സാധാരണയായി അവർ പറഞ്ഞും ധരിച്ചും വന്നത്. എന്നാൽ വസ്തുസ്ഥിതിയും സംസ്കൃതഭാഷയിലെ പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങളും ഈ വിഷയത്തിൽ നേരെ വിപരീതമാണ്. കൂട്ടക്കുരുമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും സംസ്കൃതത്തിൽ മുർദ്ധന്യമായ രകാരമാണ് അധികം പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളതെന്ന സംഗതി പ്രവർണ്ണ, വേർറ്റ, വേഹ, ഷകാരങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണസ്ഥാനം മുർദ്ധാവാരണെന്നു വിധിക്കുന്ന ചാണിനിസൂത്രം തന്നെ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യർഗ്ഗവകാരങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണസ്ഥാനം ഏതോ അതു രകാരത്തിന്റെ ഉച്ചാരണസ്ഥാനമായിട്ടാണിരിക്കുന്നതെന്നും രകാരത്തിന്റെ ഉച്ചാരണസ്ഥാനം അതല്ലെന്നും ഉള്ളത് ഉച്ചാരണത്തിൽ മനസ്സുവെച്ചുനോക്കിയാൽ എളുപ്പത്തിൽ സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണ്. രകാരവും രകാരത്തിന്റെ സംപ്രസാരണമായിട്ടല്ലാത്ത രകാരം ചുരുങ്ങിയതാ

യിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത്. എന്നു മാത്രവുമല്ല, സംസ്കൃതശാഖാ
 ഭാഷകൾ സംസാരിച്ചുവരുന്ന ഒരുതരമാഹാരങ്ങളെ ഉച്ചാരണ
 വംശമാല, റാവണ് എന്നെല്ലാമാണ്. ദ്രമിഡന്മാരുടെ
 ഉച്ചാരണപോലെ 'രാമായത്ര' എന്നും മറുപല്ല. വർണ്യ
 മാതിട്ടുള്ള നകാരത്തിന്റെ ഉച്ചാരണം സംസ്കൃതത്തിൽ പാ
 ക്ഷികമായി ചിലർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളു. ഏതായാ
 ലും, റ എന്ന രണ്ടു വ്യഞ്ജനങ്ങളും സംസ്കൃതത്തിലും ഉള്ള
 താകയാൽ അവയിലൊന്ന് ദ്രമിഡഭാഷകളെ പ്രത്യേകമുള്ള
 വണ്ണമാണെന്നു പറവാൻ തരമുള്ളതല്ല. ദ്രമിഡഭാഷയിൽ
 കര, കറ എന്നീ വക പദങ്ങളിൽ ആ വണ്ണങ്ങൾ അത്ഭുതഭേ
 നിയാമകൾക്കുഭായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതുപോലെ സംസ്കൃതത്തിൽ
 അത്ഭുതഭേനിയാമകതപരം അവയെ പ്രത്യേകം സിദ്ധിച്ചിട്ടി
 ല്ലെന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. ശകാരം ഉകാരത്തിന്റെ വികാരമായി
 വന്നുകൂടിയതാണെന്ന് കീറം, പാറം, നാറം, അപറ എന്നി
 ങ്ങനെ ആ രണ്ടു വർണ്ണങ്ങളിലും അവസാനിക്കുന്ന പദങ്ങൾ
 ഒരുപോലെ ഉച്ചരിച്ചുവരുന്നതും എഴുതിവരുന്നതും തെളിയി
 ക്കുന്നുണ്ട്. ആ വ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കുമേൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു
 സ്വരം ചേർത്ത് കീഴിൽ, പാഴിൽ, നാളിൽ, അവളിൽ എ
 ന്നെല്ലാമാകുമ്പോഴും രണ്ടു വർണ്ണങ്ങളാണെന്നു തന്നെ വ്യക്തമാ
 കുന്നുള്ളു. ചുരുക്കത്തിൽ ഉകാരത്തെ കറേക്കൂടി മുഴുപ്പെടുത്തി
 ഉച്ചരിക്കുന്നതാണ് ശകാരമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതെന്നു പറയാം.
 വർണ്യങ്ങളായ റകാര നകാരങ്ങൾക്കുകാകട്ടെ മുർദ്ധന,
 മായ കകാരത്തെയും ദന്ത്യമായ നകാരത്തെയും അപേക്ഷിച്ചു
 സ്വരാനുഭവം തന്നെയുണ്ടെങ്കിലും അവയും കകാരനകാരങ്ങ
 ളിൽ നിന്നുതന്നെ ഉണ്ടായവയാണെന്നു കരുതുവാൻ ചില
 തെളിവുകളുണ്ട്. അതിൽ ഉകാരംപോലെ റകാരവും
 വാക്കുകളിൽ ഒറ്റയായിച്ചേന്നു നിൽക്കില്ലെന്നും ഒന്നുകിൽ
 ഇരട്ടിച്ച് കാററ, പാററ എന്നു മാതിരിയിൽ 'ററ' എന്നാ
 യോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അനുനാസികമായ നകാരം മു
 ങ്യിൽച്ചേന്ന് എന്റെ നിന്റെ എന്നു മാതിരിയിൽ 'ൻറ'
 എന്നായോ മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ എന്നുമാണ് ഭാഷാനിയമം.

ശബ്ദപ്രകൃതിയിൽ ഒരറയായി നിൽക്കുന്ന രചകാരമെല്ലാം പ്രയോഗാർഹമായ നിലയിൽ വരുമ്പോൾ മുർദ്ധന്യമായ റകാരമായോ കകാരമായോ മാറുന്നതാണെന്നാണ് വ്യാകരണനിയമവും. അതനുസരിച്ചാണ് ഉറയിലിട്ട വാൾ എന്നർത്ഥമായ ശബ്ദം 'ഉടവാൾ' എന്നായും കാട് മേട് എന്നിവയിലെ കകാരം ഇരട്ടിച്ച് കാട്ടിൽ, മേട്ടിൽ എന്നാകുന്നതു പോലെ ആറ്, ചേറ്റ് എന്നിവയിലെ റകാരം ഇരട്ടിക്കേണ്ടിവരുന്ന അപസരങ്ങളിൽ ആറ്റിൽ, ചേറ്റിൽ എന്നിങ്ങനെ രചകാരത്തിന്റെ ഇരട്ടിയായും പരിണമിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഉറ, ആറ്, ചേറ്റ് എന്നിവയുടെ ശബ്ദപ്രകൃതിയിൽ റകാരമല്ല രചകാരമാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്ന സംഗതിയും ആ വക പരിണാമങ്ങളാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ഇത്രയുംകൊണ്ട് പ്രസ്തുതമായ രചകാരത്തിന് മുർദ്ധന്യങ്ങളായ കകാരത്തോടും റകാരത്തോടും ഉള്ള ചാർവ്വ അസാമാന്യമായിട്ടുണ്ടെന്നു വ്യക്തമായല്ലോ. അതിനാൽത്തന്നെ കകാരത്തിന്റെ വികൃതോച്ചാരണം വഴിക്കാണ് രചകാരം ഉണ്ടായിത്തീർന്നതെന്നും ഉദാഹരിക്കാം. രചകാരമാകട്ടെ സംസ്കൃതത്തിലും ഉള്ളതാണ്. 'ഭഗവൻ, ജനാൻ' എന്നിവക പദങ്ങൾ അതിനുദാഹരണവുമാണ്. പക്ഷെ ദന്ത്യമായ നകാരത്തിന്റെ ഒരു വികൃതോച്ചാരണമായിട്ട് മാത്രമാണ് സംസ്കൃതഭാഷയിൽ അതിന്റെ നില. ദ്രാവിഡഭാഷയിൽ അതിന് നിന്നാൽ, നിന്നാൽ എന്നിങ്ങനെ നിന്നുവെങ്കിൽ എന്നും നിന്നെക്കൊണ്ട് എന്നും മറ്റുമുള്ള അർത്ഥഭേദത്തെ നിയമിക്കുന്ന നിലയും കൂടി വന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ രണ്ടുഭാഷയിലും അധികം കാണുന്ന വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം രണ്ടിലും പൊതുവായിട്ടുള്ള വർണ്ണങ്ങളിൽ നിന്നുതന്നെ കാലാന്തരത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീർന്നവയാണെന്നു ഹിപ്പാൽ യക്തിയുണ്ടെന്നായല്ലോ. ആ മാതിരിയിൽ ഒന്നിന്റെ അപഭ്രംശമായി മറ്റൊരു വർണ്ണം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിന്നു സംസ്കൃതജന്യമായ പ്രാകൃതത്തിലും മറ്റും സംസ്കൃതത്തിലില്ലാത്ത ഹ്രസ്വമായ ഏകാരവും റകാരവും കാണുന്നതും സംസ്കൃതപ്രാകൃത

ങ്ങളിലൊ സംസ്കൃത മാതൃകാവർണ്ണങ്ങളും കൂടി സ്വീകരിച്ച കേരളകർണ്ണാടകകാവ്യകളിലൊ ഇല്ലാത്ത ദണ്ഡവകാരജകാരങ്ങൾ തെവയിൽ കാണുന്നതും ഭൂമിധരാവകളിൽത്തന്നെ തെവയിലോ കർണ്ണാടകത്തിലോ ഇല്ലാത്ത താലവ്യകകാരങ്ങൾ മലയാളത്തിലും പ്രാകൃതത്തിൽപ്പോലുമില്ലാത്ത താലവ്യകകാരവും മറ്റും ഹിന്ദിയിലും കാണുന്നതും പൂർണ്ണാകാരങ്ങൾക്കുളായിട്ടുണ്ട്. ഈ വക സംഗതികളെല്ലാം കൂടി നോക്കുമ്പോഴും മുൻപറഞ്ഞ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായം നോക്കുമ്പോഴും മലഭൂമിധരാക്കാരും വൈദികസംസ്കൃതം മുതലായ ആയിരക്കണക്കായ മലയാളത്തിൽനിന്നുണ്ടായതാണെന്നു ഹിപ്പാൽ വലിയ വാരായറുമില്ല. അതിനാൽ മലയാളവും പരമ്പരയായി ആയിരക്കണക്കായതാണെന്നു ലീലാതിലകകാരൻ മുതലായവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ പക്ഷം അത്ര നിസ്സാരമായി ചൊയിക്കൊള്ളുന്നതല്ലെന്നും അതിലും ചില തത്വങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും തന്നെ വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനും പുറമെ ഏഷ്യാമധ്യത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തിൽ പുറപ്പെട്ടുപോന്ന ജനങ്ങൾ ബഹുവിസ്ഥാനം ചഴിയാൻ ഭാരതഖണ്ഡത്തിലേക്കു പ്രവേശിച്ചതെന്നും ബഹുവിസ്ഥാനത്ത് അവർ വളരെക്കാലം പാർത്തിരുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല ചിലർ അവിടെത്തന്നെ വാസമുറപ്പിച്ചുവെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുവിസ്ഥാനത്തുള്ള 'ബ്രാഹ്മണി' ഭാഷയും ഭൂമിധരാക്കാരും തമ്മിൽ ചില സാദൃശ്യം കാണുന്നതെന്നും കൂടി ചില ചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണിഭാഷയ്ക്കുള്ള ഭൂമിധരാക്കാരസാദൃശ്യവും ആയിരഭൂമിധരാക്കാരും ഒരേ വംശത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണെന്നുള്ള പ്രസ്തുത സംഗതിക്കു സാദൃശ്യമാകുന്നതാണല്ലോ. ഇനി ഭൂമിധരമൂലഭാഷയ്ക്കു വൈദികാദി സംസ്കൃതഭാഷയ്ക്കു മൂലമായിപ്പറയുന്ന ആ ആദിഭാഷയ്ക്ക് 'ആയിരഭാഷ' എന്നു പറയുന്നതു ശരിയാണോ എന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 'ഭൂമിധരാക്കാര' എന്നും പറയാവുന്നതല്ല എന്നുമാണ് ഒരുലോചിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗമിക്കുന്നതും

തങ്ങളുപേർകൊണ്ടും ആ ആദിഭാഷയെ നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മലയാളം മേൽപ്രകാരം ആദ്യഭാഷാജന്യമാണെന്നു പറയുന്നതിന്നു വിരോധമാണെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. എന്നാൽ മേൽ വിവരിച്ചപ്രകാരം പല യുക്തികളുമുണ്ടെന്നിരിക്കും ആ മാതിരിയുള്ള ആദ്യഭാഷാജന്യതാമതവും നിശ്ചിതമായി വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുവാൻ തരമില്ലാതെയാണിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ—ഭൂമിസ്ഥാനങ്ങൾ ഏഷ്യാമധ്യത്തിൽ നിന്നു വന്നവരാണെന്ന സംഗതിയിൽ ചില പരിത്രകാരന്മാർ ഒന്നാഭിപ്രായക്കാരാണ്. ആദ്യാവർണ്ണഭൂമിയെല്ലാം കരുതാലത്ത് കടലിൽ ഉൾപ്പെട്ടുകിടന്നിരുന്നുവെന്നും അക്കാലത്തും വിന്ധ്യന്റെ തെക്കുഭാഗത്തുള്ള പാതഭൂമിയിൽ ജനവാസമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നുമാണീ ചില പരിത്രകാരന്മാരുടെ പക്ഷം. ഈ പക്ഷത്തിൽ ആ ആദികാലത്ത് ദക്ഷിണഭാരതവാസന്മാരും അവരുമായ ചെറുദേശികളും ആന്ധ്രേലിയയും എല്ലാ കൂടി ഒന്നിച്ചു ചേർന്നു കിടന്നിരുന്ന ഭൂഖണ്ഡമായിരുന്നുവെന്നും അതിനെല്ലാംകൂടി 'ലിമുരിയ' എന്നു പേരുായിരുന്നുവെന്നും അവിടെയെല്ലാം വസിച്ചിരുന്നവരാണ് ഭൂമിസ്ഥാപികന്മാരെന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നു. ആദ്യാവർണ്ണഭാഗം ചിൽക്കാലത്തു കടൽ ഒഴിഞ്ഞുണ്ടാകയും ലിമുരിയാഖണ്ഡത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളും കടലെടുത്തുപോകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യന്മാർ ആദ്യാവർണ്ണത്തിൽ പ്രവേശിക്കയും ഭൂമിസ്ഥാപർ ദക്ഷിണഭാരതത്തിൽ മാത്രമായിത്തീരുകയും ചെയ്തെന്നാണ് അവർ സമർത്ഥിക്കുന്നത്. സമാനമായ ദേശീകളിലെ ഭാഷകൾക്കും ഭൂമിസ്ഥാപിക്കും ചില അംശങ്ങളിൽ സാദൃശ്യം കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ചില സങ്കേതങ്ങളനുസരിച്ചുള്ള പരിശോധനാവിശിഷ്ടങ്ങളായ ഉപദ്രവമാണ് ഈ പക്ഷത്തിനു പ്രധാനമായ അവലംബമായിരിക്കുന്നത്. അവർ ആദ്യഭാഷയും മൂലഭൂമിസ്ഥാപിയും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും മൂലഭൂമിസ്ഥാപി 'സീതിയൻ' എന്ന ഒരു വർഗ്ഗത്തിൽ

പേൻ ഭാഷയുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. 'ബ്രാഹ്മി' ഭാഷയെ ഭൂമിധാമനായോടു സാദൃശ്യംകാണുന്നത് ആദികാലത്തുതന്നെ മനുഭൂമിധാമനായോടു ഭക്തിബന്ധത്തിൽനിന്നു ബാഹ്യവിസ്ഥാനത്തുപോയി വാസമുറപ്പിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കാമെന്നു് ഈ പക്ഷക്കാർ വാദിച്ചാൽ വിരോധമുള്ളതുമാത്രം. എങ്കിലും ഈ അഭിപ്രായം വേണ്ടടത്തോളം അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതും അതിനാൽ വിശ്വാസയോഗ്യമായ നിലയിൽ എത്താത്തതുമായിട്ടുള്ളസ്ഥിതിയിലാണ് ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത്. എന്നു മാത്രമല്ല ബാഹ്യവിസ്ഥാനത്തേക്കു ഭൂമിധാമനായിത്തീർന്നു് ഒരു സംഖ്യയുണ്ടെന്നു് ഭാഗ്യം സ്ഥിരമാസമുറപ്പിച്ചതാണെന്നു പറയുന്നതുപോലെ സമാന്യരീതിയിലുള്ളതും ഭൂമിധാമനായിത്തീർന്നു് ഭൂമിധാമനായിത്തീർന്നു് വാസമുറപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വാദിച്ചതെന്നു് ഭൂമിധാമനായോടു സാദൃശ്യം കാണുന്നതെന്നു് മറുപക്ഷക്കാർ വാദിക്കാവുന്നതുമാണ്. അതിനാൽ ഈ പക്ഷത്തിനുള്ള ആ പ്രധാനവശം ക്ഷമത്തന്നെ ബാധിക്കുന്നതായിട്ടായിരിക്കുന്നത്. അതിനാലുപരമ ഈ പക്ഷത്തിൽ ആദ്യഭാഗത്തിലും ഭൂമിധാമനയിലും ഒത്തുകൂടുന്ന മാതൃഭാഗവത്തുപോലും സാദൃശ്യം മുതലായ സംഗതികൾക്കു തക്കതായ ഉപപാതിയൊന്നും കാണുന്നതുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആകപ്പാടെ ഭൂമിധാമനായുടെ ഉൽപത്തിയെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ രണ്ടുപക്ഷമുണ്ടെന്നും അതിൽ ഒരു പക്ഷം ക്ഷമ അറുപലാണിപ്പോൾ മലയാളത്തിന് ആദ്യഭാഗത്തെ സ്വതന്ത്ര പരമ്പരയായി പ്രാപ്തിയുണ്ടെന്നു് പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നതെന്നും മാത്രമേ ഈ വിഷയത്തിൽ തീർച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ തരമുള്ളൂ. എന്നാൽ പ്രാപ്തിയുണ്ടെന്നു് പറയുന്ന ആദ്യഭാഗത്തെ സ്വതന്ത്ര പരമ്പരയുടെ പരിസ്കൃതരൂപമായ സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു നേരെ ജനിച്ചതു് എന്നാണ് താൽ പദ്യമെന്നു ചിലർ ധരിക്കുന്നത് 'ആദ്യഭാഗം' എന്ന സാമാന്യനാമത്തിൽ പ്രയോഗിച്ച സംസ്കൃതശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥം തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടാണെന്നും അതിനാൽ അങ്ങനെയുള്ള സംസ്കൃതജന്യത വാദം പ്രാപ്തിയുടെ പുറപ്പെട്ടവിചാരം

യിക്കത്തുന്നതും അതുവെച്ചു വാദിക്കുന്നതും ഖണ്ഡിക്കുന്നതും എല്ലാം അഭിമതവാദനന്യായഗ്രന്ഥവും അസംഗതവുമാണെന്നും നിസ്സംശയം തീർപ്പുപ്പെടുത്താവുന്നതുതന്നെയാണ്.

ഇത്രയുംകൊണ്ടുതന്നെ കേരളഭാഷയിലെ ഒരു തത്സമരീതിയിൽ സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പദപ്രകൃതികളുടെ ബാഹുല്യം കണ്ടു ഭൂമിച്ചും ഭാഷകൾക്കുള്ള ജന്മജനകഭാവത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നു വിവേകപൂർവ്വം നോക്കേണ്ടതുമാണ്. കേരളഭാഷ സംസ്കൃതഭാഷയിൽ നിന്നു നേരേതന്നെ ജനിച്ചതാണെന്നു ചിലർ വെറുതെ വാദിക്കുന്നതെന്നുള്ളതും സ്പഷ്ടമാവല്ലോ. സംസ്കൃതഭാഷയിലെ മാതൃകാ വർണ്ണങ്ങളിൽ പലർ അതിവരാദിപൂജനങ്ങളും ലോകാരാധിപര്യവും കേരളഭാഷയിലെ ഒരു സ്വീകരിച്ചതുമാത്രമാണ്. കേരളഭാഷയുണ്ടായതെന്നും മറ്റും അതു പറയുന്നതൊന്നുമില്ലെന്നതും പദപ്രകൃതിയാണ്. ഭാഷാഭേദനിയാമകമെന്നുള്ള തെറ്റിലൂടെ തന്നാൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. എന്നു മാത്രമല്ല, കേരളഭാഷയിലുള്ള സംസ്കൃതാക്ഷരമാല സ്വീകരിച്ചതുമാത്രം അത് കേരളഭാഷയുടെ ഉത്ഭവമെന്നു പറയുന്നതിൽതന്നെ അതിന്റെ അന്തഃശയവും സ്പഷ്ടമാണ്. ഒരു ഭാഷ ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പ് ആ ഭാഷയിലേക്ക് മറ്റൊന്നിലെ അക്ഷരമാല സ്വീകരിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ അതു മറ്റൊന്നിന്റെ ഗുണം സ്വീകരിക്കുന്നതുവല്ലോ. അതുകൊണ്ടു സംസ്കൃതപ്രകൃതികളെ തത്സമരീതിയിൽ സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ടുതന്നെ കേരളഭാഷയെന്നു സിദ്ധമാകുന്നു. കേരളത്തിൽ ഒരു ഭാഷ മുഖ്യതന്നെ ഉണ്ട്; പക്ഷെ അതു മലയാളമല്ല എന്നാണ് അഭിപ്രായമെങ്കിൽ ആ മനസ്സു ഭാഷയിലെ ഒരു കുറെ സംസ്കൃതപ്രകൃതികളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് വസ്തുഭേദമെന്നു ചതുതാഭേദം ഭാഷയുണ്ടാകുന്നതല്ലെന്നും മലയാളത്തിൽക്കുറഞ്ഞു സംസ്കൃതപ്രകൃതികൾ മുഖ്യമായും കർണാടകത്തിലും തെലുങ്കിലും സംസ്കൃതാക്ഷരവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു ആ ഭാഷകളെല്ലാംകൂടി ഒരുഭാഷയാക്കിരിക്കണമെന്നു തന്നെ പദപ്രകൃതിഭാഗമോ അതിവരപെട്ട അക്ഷരങ്ങളുടെ പാഠമോ ഭാഷാഭേദസാധകമാകുന്നതല്ലെന്നും മുഖ്യതന്നെ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇനി, ചെന്തമിഴിന്റെ രൂപശാഖയായിട്ടാണ് മലയാളഭാഷ ജനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ മതത്തിന്റെ സ്ഥിതി പരിശോധിക്കാം. ഈ മതവും വാസ്തവത്തിൽ നല്ല ശരിയല്ലെന്നുള്ളതിലേക്ക് ചില സംഗതികൾ ഒന്നാം പ്രകരണത്തിൽത്തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ അവയുടെ ഒരു ചുരുക്കവുമേവേറെയും കാണുന്ന ചില തെളിവുകളും മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. കൊല്ലവർഷാരംഭകാലംവരെ കേരളത്തിലും ചോളപാണ്ഡ്യദേശങ്ങളിലും എല്ലാം ഒരേ ഭാഷതന്നെയാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ വ്യവഹാരഭാഷയായിരുന്നതെന്നും ആ ഭാഷ ഇപ്പോൾ തമിൾ എന്നു സാധാരണയായിപ്പറഞ്ഞുവരുന്ന ചെന്തമിൾതന്നെയാണെന്നും കൊല്ലവർഷാരംഭകാലംമുതൽ കേരളത്തിലെ പൊതുജനങ്ങളുടെ വ്യവഹാരത്തിൽ ആ ചെന്തമിഴിന്റെ ശബ്ദരൂപങ്ങൾക്കു കൂറേണു കാഴ്ചത്തര മാറ്റങ്ങൾ വന്നതുകൂടിയെന്നും അങ്ങനെ മാറിമാറി ഉണ്ടായതാണ് മലയാളഭാഷയെന്നും ചോളപാണ്ഡ്യദേശങ്ങളിലെ പൊതുജനങ്ങളുടെ വ്യവഹാരത്തിലാകട്ടെ ആ ചെന്തമിൾശബ്ദരൂപങ്ങളായ നാമരൂപങ്ങൾ, ക്രിയാപദരൂപങ്ങൾ, വിഭക്തിരൂപങ്ങൾ മുതലായവക്ക് ആ കാലത്തിനുശേഷം പറ്റത്തക്ക മാറ്റം യാതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണല്ലോ മലയാളം ചെന്തമിഴിന്റെ പുത്രിയാണെന്നോ അതിന്റെ രൂപശാഖയാണെന്നോ പറയുന്ന ഈ മതങ്ങൾക്കു അഭിപ്രായത്തിന്റെ സാരം. ഒന്നാമതായി ഈ അഭിപ്രായത്തിന്നടിസ്ഥാനമായി അവർ പറയുന്ന സംഗതികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും അവയുടെ സൂക്ഷ്മസ്വഭാവങ്ങളെക്കൊണ്ടുമാണെന്നും ആ ചക സംഗതികൾ പ്രസ്തുതാഭിപ്രായത്തെസ്സായിപ്പോൻ എത്രത്തോളം മതിയാകുന്നുണ്ടെന്നുതന്നെ നോക്കാം. അവർ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ചുരുക്കത്തിൽ താഴെ വിവരിക്കുന്നവയാണ്:—

൧. മലയാളഭാഷയിലെയും ചില പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളെ 'തമിൾ' എന്ന പദംകൊണ്ടു് വ്യവഹരിച്ചുവന്നിരുന്നതായിക്കാണുന്നുണ്ട്. നിരണം കവികളുടെ കൃതികളിലൊന്നായ ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം ഗദ്യഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ "ശ്രീ വേദവ്യാസമഹർഷി അരുളിച്ചെയ്ത ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം

ത്തിൽ മദ്ധ്യഭാഗത്തെ ഇതാ അറുപതു തമിഴായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അറുപതിനാലാമത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ “ചീരമനമ്പിനൊടിനമ്പിന തമിഴാക്കവി വല്ലോർ” എന്നും മറ്റും പ്രതിപാദിച്ചുകാണുന്നത് അതിനുദാഹരണമാണ്. അതു ശരിയാകണമെങ്കിൽ കേരളത്തിലും മോളവാണുപുരേ ശബരിലും പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഷയേ നടപ്പുണ്ടായിരുന്നുള്ളുവെന്നും ആ ഭാഷ തമിഴാണെന്നും സ്വീകരിക്കുകയും ആവക ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കൊണ്ടു കാലത്തേക്കു വാസ്തുവത്താൽ കേരളത്തിലെ ഭാഷ തമിഴിൽനിന്നു കൂറെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടതായിത്തീർന്നിരുന്നുവെന്നിലും ആ വ്യത്യാസം വകവെക്കാതെ അപ്പോഴും തമിഴ് എന്ന നിലയിൽത്തന്നെയാണ് അതിനെ ഗണിച്ചുവന്നിരുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആവക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഉല്പത്തികാലത്തിൽനിന്നു വളരെക്കുറച്ചുള്ള കാലത്തല്ല കേരള ഭാഷ തമിഴിൽനിന്നു പരിവർത്തനപ്പെട്ടതെന്നും വിചാരിക്കുകയും വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. (1)

൨. ശരീരാഗങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൈ, കാൽ, കണ് മുതലായ പദങ്ങളും പാൽ, നെന് മുതലായ ഗ്രാമ്യപദങ്ങളും മിക്കതും ചൊരുമിഴിലുള്ളവ തന്നെയാണ് മലയാളഭാഷയിലും കാണുന്നത്. ഏതെങ്കിലും രണ്ടുഭാഷകളിലെ ഗ്രാമ്യപദങ്ങൾ ഒന്നായിരുന്നാൽ അവതമ്മിൽ ജന്മജനകഭാവം തീർച്ചപ്പെടുത്താവുന്നതും വളരെക്കാലംകൊണ്ട് മാത്രം വന്നുകൂടുന്ന ആ വക പദങ്ങളുടെ മാറ്റംപോലും ഈ രണ്ടു ഭാഷകളുടെ സംഗതിയിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു നിശ്ചയിക്കാവുന്നതുമാണ്.

൩. മലയാളഭാഷയിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽവെച്ചു ഏറ്റവും പ്രാചീനവും ഏകദേശം കൊല്ലവർഷം നാലാം ശതകത്തിലുണ്ടായതാണെന്നുവിചാരിക്കാവുന്നതുമായ ‘രാമചരിതം’

(1) തമിഴ് എന്ന പദം ഇങ്ങലാണെന്നുപോലെ മുൻകാലത്തും മോളവാണുപുരയായ ചൊരുമിഴിനെ മാത്രമാണ് കുറിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണു ഈ വാദമുദാഹരണം. അതിനാൽ ഈ വായിക്കുവാൻ ‘തമിഴ്’ എന്നത് സാമാന്യവർദ്ധകമെന്നും ‘ചൊരുമിഴ്’ എന്നതാണ് മുൻകാലത്ത് വിശേഷവർദ്ധകമായിരുന്നെന്നും ഉള്ള സംഗതി ചാമർത്തുവിട്ടു.

എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും അതിനുശേഷം ഏകദേശം ആറാം ശതകത്തിലുണ്ടായ നീക്കം കൃതികളിലും ഇങ്ങനെയെഴുതിയപ്പോൾ തുടങ്ങിയ കവനങ്ങളുടെ കൃതികളിലില്ലാത്ത ചെമ്പരിയ ശബ്ദരൂപങ്ങൾ ധാരാളം കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെയും രാമായണത്തിൽ വളരെ അധികമായും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ മലയാളം ചെമ്പരിയിൽനിന്ന് അപ്പാച്ചുശാഖി 433പ്പേട്ട് മറ്റൊരു ജനപദാധിപൻ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഷ ചെമ്പരിയിൽനിന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളതിലേക്ക് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾതന്നെ ഉത്തമലക്ഷ്യങ്ങളായിരിക്കുന്നുണ്ട്.

8. പ്രാദീനബദ്ധതയെ ചെങ്കൽ ഗുണങ്ങളിൽ 'ചില
 പ്പതികാരം', 'ചെങ്കൽപ്പുത്ത്' തുടങ്ങിയ ചില പ്രധാന ഗുണ
 ങ്ങളെത്തന്നെ കാണാത്തവിധം കേരളീകരാണെന്നും കാണുന്ന
 നാലായിരപ്പമ്പനും 1000 മുതലായവയും പൊതുവായ
 ന ചെങ്കൽഗുണത്തിൽ പ്പോലും ചില ഭാഗങ്ങൾ കേരളീ
 യനായ കലശൽക്കാരാകാതെ മൃതിയാകിത്തീർന്നിരിക്കുന്നത്.
 അതിനാലും ആ കലശൽക്കാരാകാതെ കേരളത്തിലുണ്ടാകി
 രുന്ന ഭാഗ ചെങ്കൽക്കാരങ്ങൾ വലുതായും ചെറുതായി
 ന്റെ ഒരു മാറ്റമായി ചെങ്കൽക്കാരങ്ങൾ വരാണെന്നും ഈ
 ഹിക്കാരം. ഏതാ മാറ്റമല്ല കേരളത്തിൽ മൂർകാലത്ത് സ്ഥാ
 പിച്ച്കൂട്ട ചില ശാലാശാലകളിലും അനുശാസനങ്ങളും
 ചെങ്കൽക്കാരത്തിൽ കേരളപ്പുഴക്കരകളാണെന്നും അക്കാല
 ങ്ങളിലെ പൊതുജനങ്ങൾ ചെങ്കൽക്കാരമായിത്തീർന്നുവെ
 ന്ന് തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇങ്ങനെ ചെയ്താകാൻ ഈ പക്ഷക്കാർ കേരളഭരണത്തു ചെന്തമിഴിന്റെ ഉപഭാഷസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമതായിക്കണ്ടിട്ടു ആകരിക്കടിസ്ഥാനം 'തമിൾ' എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമെപ്പറ്റിയുണ്ടായ തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്നുള്ള സംഗതി സ്പഷ്ടമാണ്. ദ്രമിഡശാഖാഭാഷകൾക്കെല്ലാം ഉപഭാഷയിരുന്ന സാധ്യതയിരേകുന്നതും പ്രാചീനകാലങ്ങളിൽ ദ്രമിഡന്മാരുടെയിടയിൽ 'ഭാഷ' എന്നുമാത്രം അർത്ഥമായിരുന്നതുമായ 'തമിൾ' എന്ന പദം അർത്ഥവ്യാപ്തി വുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്തസ്ഥിതികാലങ്ങളിൽ വെങ്കലകാലം ശാഖയെക്കുറേ

കുറിക്കുന്നതായിത്തീർന്നതാണെന്ന് ഒന്നാംപ്രകരണത്തിൽ തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. കണ്ണാടകം, തുള, മലയാളം എന്നിവകൾ ശാഖകളെ ഇടക്കാലങ്ങളിൽ തമിഴുപോലോ മോളതു 'കേരീനാട്ടുകത്തമിൾ' തുളനാട്ടുക.മിൾ, മലനാട്ടുക.മിൾ, എന്ന മാതിരിയിൽ വ്യവഹരിച്ചുവന്നിരുന്നതു ചുരുങ്ങി കർണ്ണാടകം, തുള, മലയാളം എന്ന രൂപമായിത്തീർന്നതിനുശേഷവും വളരെ അടുത്തകാലത്തുമാണ് തമിൾ എന്ന ഭൂമിധർമ്മം സാമാന്യവാചകപദം ചൊണ്ടമിൾ എന്ന ശാഖാവിശേഷത്തെ മാത്രം കുറിക്കുന്നതായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതെന്ന വാസ്തവവും ആ പ്രകരണത്തിൽ വിസ്തരിച്ചു തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ലീലാതിലകം' എന്ന കേരളഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന്റെ കർതാവായ പ്രാചീനാചാര്യനും തമിൾ ശബ്ദം ഭൂമിധർമ്മം സാമാന്യത്തിന്റെ വാചകമാണെന്നു പലപ്പോഴും സൂചനയായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. (1) അതിനാൽ ആ പദത്തിന് മുൻകാലങ്ങളിലും ഇക്കാലത്തെ ചുരുങ്ങിയ അർത്ഥമാണെന്നു ഭൂമിച്ച്, രാമചരിതം നിർണ്ണയിക്കുകയും മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തമിഴാണെന്നു ആകർഷകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തമിഴിഗ്രന്ഥാശാസ്ത്ര അക്കാലത്തു ചെന്നൈയിൽനിന്നു ഭിന്നമാക്കിയ ഒരു ഭാഷമാണ് മലയാളമെന്നു ജനങ്ങൾ ഗണിച്ചിരുന്നില്ലെന്നു കരുതുന്നതു ശരിയാകുന്നതല്ല. രാമചരിതത്തിൽ ചൊണ്ടമിഴിലെ ശബ്ദരൂപങ്ങൾ വളരെ യധികം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥത്തെപ്പറ്റിയേക്കുമായും അങ്ങനെയൊരു ഭൂമി സംഭാവ്യമായിത്തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും 'അമരം തമിൾക്കേതത്' അംഗുലീയാകം തമിൾ, നാഗാനന്ദം തമിൾ' എന്നിവകൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും 'തമിൾ' എന്ന പദംകൊണ്ടുതന്നെ വ്യവഹരിച്ചു വന്നിരുന്നതും ഇക്കാലത്തും അങ്ങനെയെന്നു വ്യവഹരിച്ചുവരുന്നതും അറിയാവോൾ ആ ഭൂമതിന്നു തീരെ വകയില്ലാത്തതുകൊണ്ടും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ആ വക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഭാഷയും ചെന്നൈയും തമിഴുള്ള ദേശം അതു നിർമ്മിച്ചകാലത്തു പ്രത്യേകം ഗണിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് കരുതിയാൽ വിലാരിക്കാവുന്നതല്ല. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഭാഷയുടെ സ്വരൂപമാണ് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്—

(1) 'തമിൾ മണി സംസ്കൃതം ചമ്പരം' എന്ന മണിയോട്ടവചനത്തിൽ കാണുന്ന മുതലായതു ശ്രദ്ധിക്കുക.

“പിന്നെയോ സ്വാമിനി! അക്കാലത്തിങ്കൽ കന്യാസ്വന്ദരൻ കാമിനീജനനയനാദിരാമൻ ശ്രീരാമൻ പന്യാതീരഗതമാകിന വനപ്രദേശത്തിങ്കൽ സഞ്ചരിക്കുന്നകാലത്തു് വസന്തകാലം തുടങ്ങി. ശിശിരകാലം നിസ്സൃതമായിത്. വിനിർഗ്ഗതപ്രായങ്ങളായിരു ഹിമപടലങ്ങൾ. മധുരസനഷ്ടനികളായി മാധവീലയങ്ങൾ. മനോജ്ഞപ്രസവപ്രസാധനങ്ങളായിരു യുഗികായുഗങ്ങൾ. ചൈത്രത്തുണസ്തോത്രാപാഠകന്മാരോ എന്നുമാറ ക്രകിത്തുടങ്ങീ മയിൽകലം.”

(അംഗുചിന്താശങ്ക തമിര)

“എങ്ങനെയിരിപ്പൊരുത്തനേതാൻ ഭഗവാൻ? നൃത്തസ്വരൂപനായിരിപ്പൊരുത്തനേതാൻ. നൃത്തംതാനെപ്രകാരമിജന്തു? വേദാധ്യപനനിവർത്തിതസ്വായുധാധാരാകിന ഇന്ദ്രാദിവേദതാവഗ്ഗ്ത്തിന്നയ്യായുധനാത്മമായ് വേദേന്ദ്രവിരിഞ്ചഭോധൻ ബ്രാഹ്മണിവടി ജഗദഭ്യർത്ഥിനിന്ന വാദ്യം, യജുർവേദത്തിൽനിന്നഭിനയം, സാമവേദത്തിൽ നിന്ന സ്വരം, അധർവ്വവേദത്തിൽനിന്ന രസഭാജവളെന്നീ നാലുവേദങ്ങളിൽ നിന്നിവനാലിനെ യമുജ്ജ്വലിച്ചുളക നിമിത്തമായി വേദചതുഷ്ടയസ്വരൂപമാകിന ചാക്ഷുഷധാരാഗത്തെ നൃത്തമെന്നു ചൊല്ലുന്തു.”

(മഞ്ജുലാസം തമിര)

ഈ വക തമിരഗ്രന്ഥഭാഷകൾ ചൊന്തമിഴിനും ഉള്ള ഭേദം അക്കാലത്തറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നു കരുതുന്നത് ഇക്കാലത്തെ മലയാളഭാഷകൾ ചൊന്തമിര മുതലായ ഭാഷകൾക്കും ഉള്ള ഭേദവും ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു കരുതുന്നതിനോടു തുല്യമാണല്ലോ. അതിനാൽ ഈ മതത്തിന്റെ സാധകമായി ഒന്നാമതായിപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതിക്കു വെറും തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ് അടിസ്ഥാനമെന്നു സ്പഷ്ടവുമാണല്ലോ.

ഇനി ഗൃഹ്യപദങ്ങൾ മിക്കതും ചൊന്തമിഴിലും മലയാളത്തിലും ഒന്നായിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നിങ്ങനെ രണ്ടാമതു കാണിച്ച സംഗതിയെപ്പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും വേദങ്ങളേതോളം പരിശോധിക്കാതെ മലയാളം ചൊന്തമിഴി

ന്റെ ഉപശാഖയാണെന്നു സാധിച്ചാനുള്ള യുക്തിയാ
യാകുമെന്നു കരുതിപ്പറപ്പെടുവിച്ച അഭിപ്രായമാണെന്നു
കാണാവുന്നതാണ്. ആ വക ഗ്രന്ഥപദങ്ങൾ ചെന്തമിഴി
ലും മലയാളത്തിലും മാത്രമല്ല വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാതെയിരി
ക്കുന്നത്. മറ്റു ഭൂമിഡശാഖകളായ തുളി, കണ്ണാടകം, തെ
ലുക് എന്നീ ഭാഷകളോടും ആ വിഷയത്തിൽ മലയാളത്തി
ന് ധാരാളം സാമ്യമുണ്ട് നോക്കുക:—

തെലുക്.	ചെന്തമിൾ.	കണ്ണാടകം.	തുളി.	മലയാളം.
കുൻ	കുൻ	കുൻ, കുൻ, കണ്ണ	കണ്ണ	കുൻ, കണ്ണ
കുയി	കുകു	കുയ്, കുകു, കുയി	കുയ്	കുയ്, കുയ്
കായ്	കായ്	കായ്, കായ്	കായ്	കായ്, കായ്
കാലു, കാൽ	കാൽ	കാൽ, കാലു	കാലു	കാൽ, കാലു
നെയ്, നെയ്	നെയ്	നെയ്, നെയ്	നെയ്	നെയ്, നെയ്
തല	തലൈ	തല, തലൈ	തലൈ	തല
അയ	അയ	അയ	അയ	അയ
പാൽ, പാലു	പാൽ		പാലു	പാൽ, പാലു
മുപ്പ	മുപ്പ	മുപ്പ	മുപ്പ	മുപ്പ
കുരി	കുരി	കുരി	കുരി	കുരി

ഇത് മാതിരി പല ഗ്രന്ഥപദങ്ങളും ഭൂമിഡശാഖകളിലെല്ലാം
സ്ഥാനങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ചെന്തമിൾ ഭാഷയാത്രം
അടിസ്ഥാനമാക്കി അതിന്റെ ഒരു രൂപീകരിച്ചാണ് മലയാള
മെന്നു സാധിക്കുവാൻ ഇതു യുക്തി തീരെ മതിയാകുന്നതല്ല.
അങ്ങനെയൊക്കെങ്കിൽ ഭൂമിഡശാഖയിൽപ്പേർ മറ്റൊരു ഭാ
ഷയുടേയും ഒരു ഉപശാഖയാണ് മലയാളമെന്നും മലയാളത്തി
ന്റെ ഉപശാഖകളാണ് മറ്റു ഭൂമിഡഭാഷകളെല്ലാമെന്നും
തുല്യവ്യത്യാസമനുസരിച്ചു പറയുന്നതും ശരിയാകേണ്ടിവന്നേ
ക്കൂ. നേരേമറിച്ച്, ചെന്തമിൾ ശാഖയൊഴികെ മറ്റുള്ള
വയിലെല്ലാം കയ്, കയ്; നെയ്, നെയ്; കുൻ, കണ്ണ;
എന്നുമാതിരിയിൽ ആ വക പദങ്ങൾക്ക് യകാരാന്തമായ
ഒരു രൂപവും, ആ യകാരവും മറ്റും ഇരുട്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള
മറ്റൊരു രൂപവും കാണുന്നതുകൊണ്ടും ചെന്തമിഴിൽ അങ്ങ

നെരണ്ടുതരം രൂപാ സാധാരണരായി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ചെന്തമിരിപ്പരിസ്ഥിതികൾക്കകം കൈ, കണ്ണ് എന്നിങ്ങനെ ഐകാന്തമായും മറ്റും ആ വക ശബ്ദങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളും വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നതിന്നു മുമ്പുതന്നെ മലയാളം മുതലായ ശാഖകൾ പിരിഞ്ഞു സ്വതന്ത്രങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നു സാധിപ്പാൻ ആ ശാഖകളിലെല്ലാം തുല്യമായിത്തന്നെ ആ വക ഗുണപദരൂപവിശേഷങ്ങൾ ഉപയുക്തങ്ങളായിത്തീരുന്നതുകൊണ്ട് ചെന്തമിഴിന്റെ ഒരു ശാഖയല്ല മലയാളമെന്നു കാണിപ്പാൻ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് ഇതു സംഗതിയിരിക്കുന്നതും.

രാമചരിതം, നിരണക്രന്തികൾ എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ സംഗതിയിലും പല അംശങ്ങളും ആ പദവികളെങ്കിലും ഉണ്ട്. മലയാളം ചെന്തമിഴിന്റെ ഉപശാഖയാണെന്നുള്ളതിലേക്ക് മലയാളത്തിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ രാമചരിതത്തിൽ ചെന്തമിഴിലെ ശബ്ദരൂപങ്ങൾ വളരെധികം കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതുതന്നെ തെളിവാണെന്നാണല്ലോ ആയുധക്കിയുടെ സാരം. അവിടെ, മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ഗ്രന്ഥം രാമചരിതമാണെന്നും അത്രയും ചെന്തമിരി രൂപങ്ങളില്ലാത്ത പലമായി പഴയ പാട്ടുകളും മറ്റും കാണുന്നവയെ അപേക്ഷിച്ചും ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്നു പഴക്കം അധികമുണ്ടെന്നും എങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കാം. ചെന്തമിരി രൂപങ്ങൾ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അധികം കാണുന്നതുതന്നെ അതിന്റെ പ്രാചീനതക്കുള്ള തെളിവാണെന്നു പറയുന്നതു നല്ല ശരിയാകുന്നതല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ സംഗതി പ്രാചീനതക്കു തെളിവാൽത്തീരണമെങ്കിൽ കാലപ്പഴക്കംതോറും മലയാളഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചെന്തമിരി രൂപങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണമാകുമുള്ളു എന്നും ദേശഭേദംകൊണ്ടും മറ്റും അതു വരുന്നതല്ലെന്നും തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയും ദേശഭേദംകൊണ്ടും വാസ്തവത്തിൽ ആ ഭാഷാധ്യത്വം സംവന്നു കൂടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അനുഭവസിദ്ധമാണ്. എന്നു മാത്രമല്ല,

ചെന്തമിൾ രൂപങ്ങൾ രാമചരിതത്തിൽ അധികമുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതി പ്രകൃതത്തിൽ ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രാചീനതക്കുള്ള തെളിവായി ഒരു വിധത്തിലും സ്വീകരിക്കാവുന്നതുമല്ല. അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നപക്ഷം ആകപ്പാടെ സിദ്ധിക്കുന്നതെന്താണെന്നു നോക്കുക—മലയാളം ചെന്തമിഴിന്റെ ഉപശാഖയാണെന്നുള്ളതിലേക്ക് ആ ഭാഷയിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ രാമചരിതഗ്രന്ഥത്തിൽ ചെന്തമിൾ രൂപങ്ങൾ വളരെയധികം കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതി തെളിവ്; രാമചരിതമാണ് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ഗ്രന്ഥമെന്നുള്ളതിലേക്ക് ചെന്തമിഴിന്റെ ഉപശാഖയായ മലയാളത്തിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽവെച്ച് രാമചരിതത്തിലാണ് ചെന്തമിൾ രൂപങ്ങൾ അധികം കാണുന്നതെന്ന സംഗതിയും തെളിവ്; ഇങ്ങനെ മലയാളം ചെന്തമിൾശാഖയാണെന്നുള്ളത് രാമചരിതത്തിന്റെ പ്രാചീനതകൊണ്ടും രാമചരിതം പ്രാചീനമാണെന്നുള്ളത് മലയാളം ചെന്തമിൾ ശാഖയാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടും സാധിക്കുന്നതെന്നുള്ള അന്വേഷാത്മാനുഭവമുണ്ടെന്നതിലയിലാണ് ആ സംഗതിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ രാമചരിതത്തിൽ ചെന്തമിൾരൂപങ്ങൾ അധികം കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അതിന്റെ പ്രാചീനതയെ തെളിയിപ്പാൻ മതിയാകുന്നതല്ല. നേരെ മറിച്ച് കാലഭേദംകൊണ്ടല്ല ഭേദഭേദംകൊണ്ടാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചെന്തമിൾ രൂപങ്ങൾ അധികം വന്നുകൂടിയതെന്നതിന്ന് കൊല്ലപ്പണം എട്ടാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അയ്യപ്പിള്ള ആശാൻ എന്ന കവിയുടെ രാമകഥപ്പാട്ട്, കണിയാർ കളത്തിൽപ്പോയ മുതലായി പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും തെളിവാക്കിത്തരുന്നു. രാമചരിതകർത്താവായ ചീരാമകവി തിരുവിതാംകൂറിലെ തെക്കെ ഖണ്ഡത്തിൽ, എനുവെച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കന്യാകുമാരിവരെയുള്ള ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശത്തു ജീവിച്ചിരുന്നാളാണെന്നുള്ളതു നിർവിവാദമാണല്ലോ. പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ രാമകഥപ്പാട്ടിന്റെയും മറ്റും കർത്താക്കന്മാരും ആ നാട്ടുകാരായ കവികളുടെ കൃതികളിലും രാമച

രിതത്തിലുള്ളതിൽ ഒട്ടും കുറയാതെതന്നെ ചെന്തമീറുരൂപങ്ങൾ നിറഞ്ഞുകാണുന്നുണ്ട്. നോക്കുക:—

“അരചർകൾകോനേ മേന്മേലത്തു മർപിടിത്തീവണ്ണം
പുരികഴലാളെന്നണ്ണിപ്പോർമേതല്ല കാലം
ഇരുപതുകരകൾതംകമിലങ്കവേണനൈയൊരിക്കൽ
കരുതുകകളികുചോകം കൈക്കൊൾക കോപമിപ്പോൾ”
(രാമചരിതം)

“വിണ്ണമൊരുചരത്താലേ വെല്ലവെല്ലം വേണനീരേ -
യെണ്ണച്ചുളപ്പെഴിലാമോയേതു മറിയാത്തവർപോൽ
അണ്ണലേയെൻ വാനരകളരി തൊഴിൽചെയ് വാർ കാ-
ണെണ്ണമുടൈയോരു കരുമമിന്നിരിതു ചൊന്നാക്കാൽ”
(രാമകഥ)

“ചീർപെറുകൈക്കൈമേറി ചിവനടെ പാതം ചേർത്ത
പേർപെറുമരച്ചതന്നിൽ പെരുമ്പുകൈമീറിത്തമിൽ
വാർപെറുതമ്പിമാർകൾ വൻകലയാലിറങ്ങ
ചീർപെറുകത്തെയാൻപാടച്ചെന്തിൽ വാറുകന്തൻകാപ്പാൾ.”
(കുഞ്ജരത്നികഥ: കൊല്ലം ൧൦-ാം ശതകം)

ഇവയിൽ ചെന്തമീഴിന്റെ കലർച്ചയെപ്പറ്റിയേടത്തോളം രാമചരിതവും രാമകഥ മുതലായതും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലെന്നുള്ളതു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. ആവുക തെക്കൻദേശങ്ങളിൽ കൊല്ലവർഷം ഏറ്റം മുമ്പത്തും പത്തും ശതകങ്ങളിലുണ്ടായ കൃതികളിൽപ്പോലും അപ്രകാരം ചെന്തമീറുരൂപങ്ങൾ കാണുന്നതുകൊണ്ടു മന്നെ കാലഭേദത്താലല്ല ദേശഭേദത്താൽ മാത്രമാണ് ആ ഭാഷാഭേദം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നു നല്ലവണ്ണം തെളിയുന്നതുമുണ്ട്. രാമകഥ മുതലായ പിതൃകാലത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാൽ ദേശഭേദമാണ് രാമചരിതത്തിലെയും ഭാഷാഭേദത്തിനു കാരണമെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ വഴിവന്നതിനുശേഷവും മലയാളം ചെന്തമീഴിന്റെ ഉപശാഖയാണെന്നുള്ള മതം നിലനിൽക്കുവാൻവേണ്ടി രാമചരിതം അതെ

ഴുതിയ കാലത്തെ ഉത്തമഭാഷയായ രാജഭാഷയിലും രാമകഥ മുതലായ പിതൃകാലത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അന്നു നാട്ടിൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന നാടോടികാഷയിലും ആണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവ തമ്മിൽ കാലഭേദം വളരെയുണ്ടെങ്കിലും ചെന്തമിറുപങ്ങൾ രണ്ടു പകുതിലും ഒരുപോലെ വ്യാപിച്ചിരിപ്പാൻ സംഗതിപിന്നിട്ടുള്ളതെന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ ചിലർ പാപ്പെടുവിച്ചുകാണുന്ന അഭിപ്രായം ഒരിക്കലും ശരിയാകുന്നതല്ല. ഒന്നാമതായി ഒരു നാട്ടിലെ ഉത്തമഭാഷയും സാധാരണ സംസാരഭാഷയെന്നു പറയാവുന്ന നാടോടികാഷയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസംതന്നെ നാടോടികാഷയിൽ ഗ്രന്ഥപ്രയോഗത്തിന്ന് അർത്ഥങ്ങളല്ലാത്ത ചില അപര്യവേക്ഷ്യങ്ങളും ചില ഗ്രന്ഥശബ്ദങ്ങളുംകൂടി ഉൾപ്പെടുകയുണ്ടായിരിക്കും; ഉത്തമഭാഷയിൽ അതുണ്ടായിരിക്കയില്ല; എന്നുള്ളതുമാത്രമാണ്. ഏഴുതിക്കുന്നിക്കേവേലം ആ വക ശബ്ദങ്ങളെക്കൊണ്ടു വരുന്ന വൈജാത്യം നാടകാഖ്യായികളിലെ ചില കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സംഭാഷണം നമ്മിക്കേതുപോലെ മനഃപൂർവ്വം പ്രയത്നിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉച്ചാരണത്തിൽ വരുന്നതിനേക്കാൾ ചുരുങ്ങിയരിക്കയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയല്ലാത്ത മറ്റൊരു നാട്ടുകാഷയിലെ ശബ്ദരൂപങ്ങൾ കലയുന്ന സാഗതിപ്പെറ്റാറിയേടത്തോളം വരുന്ന താരതമ്യംകൊണ്ടല്ല നാടോടികാഷയും ഉത്തമമായ ഭാഷയും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ രണ്ടു പക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ചെന്തമിറുപങ്ങൾ ഒരുപോലെ നിറഞ്ഞുകാണുന്ന സംഗതിക്ക് അങ്ങനെയൊരഭിപ്രായം പുറപ്പെടുവിച്ചതുകൊണ്ടു യാതൊരുപക്ഷത്തിയും സിദ്ധിക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമത് പ്രകൃതത്തിൽ അങ്ങനെയൊരു യുക്തി പറയുന്നത് നേരെ വിപരീതസാധകമായിട്ടാണിരിക്കേണ്ടതും. ഏങ്ങനെയെന്നാൽ രാമചരിതകാലത്ത് ഉത്തമഭാഷയായ രാജഭാഷയിൽ മാത്രമായിരുന്നു ചെന്തമിറുപങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നതെന്നും നാടോടികാഷയിൽ അത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും രാമകഥാകാലത്തേക്ക് നാടോടികാഷയിലും ആവക ശബ്ദരൂപങ്ങൾ ധാരാളം കലർന്നുവെന്നുമാണല്ലോ അതുകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കുന്നത്. എന്നു

വെച്ചാൽ ആദ്യത്തിൽ രാജഭാഷ മാത്രമായിരുന്ന ചെന്തമിറ കലൻ ഭാഷ, പിൽക്കാലത്തു നാടോടിഭാഷയായിത്തീർന്നുവെന്നല്ലോ സിദ്ധിക്കുന്നതെന്നു ചുരുക്കം. ഇങ്ങനെ ചെന്തമിറരൂപങ്ങൾ കൂമത്തിൽ ചുരുങ്ങിപ്പോയ മലയാളമായിത്തീർന്നുവെന്നു കാണിക്കാൻ പറയുന്ന യുക്തി, ചെന്തമിറരൂപങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ കൂമത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവന്നുവെന്നു കാണിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പശ്ചാത്തലസിക്കുന്നതെന്നും അപ്പം ആലോചിച്ചാൽ സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണ്. അതിനാൽ ആ അഭിപ്രായപ്രകാരം തീരെ ഗണിക്കത്തക്കതല്ല. രാമചരിതാദികളിലെല്ലാം കാണുന്ന ഭാഷാഭേദത്തിന്നടിസ്ഥാനം ആവക ഗുണമകത്താക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടുന്ന നിസ്സംശതയോടുകൂടിയതാവുന്നതുമാണ്.

വായുസ്വഭാവം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാലും ഇതു സംഗതി നല്ലവണ്ണം തെളിയുന്നുണ്ട്. രാജാക്കന്മാരും രാജ്യങ്ങളിലായി രാജാക്കന്മാരും ഭാഷകൾ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നതിനേറയും അവതമ്മിൽ ഒന്നിന്നൊന്നു ഭേദപ്പെടുത്തുന്നതിനേറയും സമ്പ്രദായംതന്നെ നോക്കുക. ക്ഷണപൂർവ്വം ഒരുതരം കല്പിച്ചോ അങ്ങനെയൊരതിരീതിസ്ഥാനമാക്കിയോ അപ്പു വായുവത്തിൽ വിഭിന്നഭാഷകൾ കണ്ണാൽപ്പോലെയുപോരുന്നതാണ്. ഭേദഭേദകൂമനസരിച്ച കൂമത്തിൽമാത്രമേ അവ മാറിവരുന്നുള്ളൂ. എങ്ങനെയെന്നാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ അടുത്ത രാജ്യത്തുള്ള മറ്റൊരു ഭാഷയോടു ഭേദകൂമനസരിച്ചു കൂമത്തിൽ അടുത്തടുത്തു ചെല്ലുന്തോറും ആ അന്യഭാഷയിലെ ശബ്ദരൂപങ്ങളെ കേൾക്കുകയോ ചെയ്തു സാധിക്കുകയും സ്വന്തം ശബ്ദരൂപങ്ങളെ അതിന്നനുസരിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളുടെ വ്യവഹാരം നിർവ്വഹിച്ചുപോരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അടുപ്പം അധികമാകുന്തോറും ആ അന്യഭാഷയുടെ അംശങ്ങൾ അധികമായും സ്വന്തം അംശങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയുപോകുന്നവിധത്തിൽ കലൻ ഒടുവിൽ ലയിക്കുകയും പിന്നെ ആ അന്യഭാഷ മാത്രമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. മലയാളത്തിന്റെ തരംഭം അററത്ത ചെന്തമിറ രാജ്യത്തോടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള മലയാളഭാഷയിൽ ചെന്തമിറശബ്ദങ്ങളും

വടക്കേ അറ്റത്ത് തുളുനാടിനോടടുത്ത പ്രദേശത്തെ ഭാഷയിൽ ആ തുളുഭാഷയിലെ ശബ്ദങ്ങളും ധാരാളം കലർന്നിരിക്കുന്നത് അനുഭവസിലാമാണല്ലോ. അപ്രകാരം രണ്ടുഭാഷകളും കലർന്ന് പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്കു പ്രായേണ രണ്ടുഭാഷയും അറിയാവുന്നതുമായിരിക്കും. അതുതന്നെയാണ് മധ്യമലയാളത്തിലെ ഒരു നാടന് ചെന്തമിൾ ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ തീരെ മനസ്സിലാകാതിരിക്കുന്നതിനും തെക്കേഅറ്റത്തുള്ള ഒരു മലയാളിക്ക് അതു മനസ്സിലാകുന്നതിനും കാരണം. ഈവിധത്തിൽ ദേശഭേദം വഴിയായി ഒന്നോടൊന്നു കലർന്നുചേർന്നു വന്നുകൂടുന്ന ഭാഷാഭേദത്തിൽ ഒരു ഭാഷയുടെ അംശങ്ങൾ അധികമായും മറ്റൊരു അംശങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയും ഇരിക്കുന്ന പ്രദേശമുണ്ടായ കവിതകളും പ്രായേണ അതിനനുസരിച്ചു ഇരിക്കുവാൻ തരമുണ്ട്. ഒന്നാംപ്രകരണത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം ഓരോ ഭാഷയുടെയും ബലവും വ്യാപ്തിയും വർദ്ധിച്ചുവന്നുവന്നു കാരണങ്ങളുടെ താരതമ്യവും സ്വഭാവവും അനുസരിച്ച് ആവക അന്യഭാഷാസംസ്കൃത്തിനും കാലക്രമംകൊണ്ടു ചില ദേശഭേദങ്ങളെപ്പറ്റിയേടത്തോളം കുറെ വ്യത്യാസവും വന്നുകൂടുന്നതാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരുദേശത്ത് ഒരു കാലത്ത് ചെന്തമിൾശബ്ദങ്ങൾ അധികംകലർന്ന മലയാളഭാഷയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിലും രാജഭാഷയുടെ മാറ്റംകൊണ്ടോ ജനസംസ്കൃത്തിന്റെ വ്യത്യാസംകൊണ്ടോ മറ്റു കാരണവിശേഷംകൊണ്ടോ കാലാന്തരത്തിൽ അവിടെ അതുതന്നെ ചെന്തമിൾ ശബ്ദങ്ങളില്ലാത്ത മലയാളഭാഷയായിത്തീർന്നുവെന്നു വരാവുന്നതാണെന്നു താൽപര്യം. വസ്തുസ്വഭാവമനുസരിച്ച ഭാഷയുടെ സ്ഥിതി ഈ വിധത്തിലാണെന്നു മാത്രമല്ല കൊല്ലംപരവൂരിനതെക്കു കമ്പാകമാരിവരെയുള്ള പ്രദേശമാകട്ടെ പലകാലത്തും ഓരോരോ ചെന്തമിൾ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ ആക്രമത്തിനും അധികാരത്തിനും കീഴടങ്ങിക്കൊണ്ടു ചിലപ്പോൾ ചില കേരളരാജാക്കന്മാരുടെതന്നെ അധീനത്തിലായിട്ടാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇരുന്നിരുന്നതെന്ന സംഗതി ചരിത്രലക്ഷ്യങ്ങളാൽ

ധാരാളം തെളിയുന്നതുണ്ട്. രാജരാജചോളൻ, രാജേന്ദ്ര ചോളൻ, പരാന്തകപാണ്ഡ്യൻ മുതലായ പലരും അവിടെയുള്ള ചിലപ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന അനേകം ശിലാശാസനങ്ങൾ ആവക ലക്ഷ്യങ്ങളിലുൾപ്പെടുന്നവയുമാണ്. കേരളത്തിലെ പെരുമാൾ വാറപ്പു അലത്തിനുശേഷം ഏകദേശം ക്രിസ്തുവർഷം ഒമ്പതാം ശതകംമുതൽ പതിമൂന്നാം ശതകംവരെയുള്ള കാലം മിക്കതും ആ പ്രദേശങ്ങൾ ചെന്തമിൾ രാജാക്കന്മാരുടെ ആധീനത്തിൽതന്നെയായിരുന്നു. പെരുമാൾ വാഴ്ത്തേ മുന്മുണ്ടായിരുന്ന സമുദായരേണ കാലത്തും കേരളരാജ്യത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തിൽ കൊല്ലംപരപ്പൂർ പ്രദേശമായിരുന്നു എന്നു ഹിപ്പാൻ ചില തെളിവുകളില്ലാത്തതല്ല. ക്രിസ്തുവർഷം പതിനാലാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കൊല്ലം രാജാവ് ജയസിംഹന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനും ചോളപാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങൾ ജയിച്ചുകീഴടക്കിയാളുമായ വീരരവിവർമ്മചക്രവർത്തിയുടേയും കാലംമുതൽക്കാണ് ആ നിലയ്ക്കു പ്രധാനമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകിത്തുടങ്ങിയത്. അതിനുശേഷവും ചിലപ്പോൾ ചില ചെന്തമിൾ നാട്ടു രാജാക്കന്മാർ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ പ്രാബല്യം സ്ഥിരപ്പെടാൻ ഇടയായിട്ടില്ല. ഇവയെ വിശേഷസംഗതികൾ നിമിത്തം ആവക പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ഭരണവും സാമാന്യത്തിലധികം ചെന്തമിൾ രൂപങ്ങൾ കലർന്ന ചില മലയാളശബ്ദങ്ങൾപേർക്കും ആകട്ടാലെ മലയാളത്തിൽനിന്നും ചെന്തമിഴിൽ നിന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ട് ഒരു വിജാതീയമായ നിലയിലാണ് വളർന്നത്. മലയാളഭാഷ എഴുതിവന്നിരുന്ന വട്ടെഴുത്തിൽനിന്നും ചെന്തമിൾപിന്തിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി 'മലയാളത്തിൽ' എന്നു പേരായ ഒരു പ്രത്യേക ലിപിയുള്ളതും ഈ ഭാഷ എഴുതാൻ ആ നാട്ടുകാർ ഏപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായിരിക്കണമെന്നു കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

മേൽപ്രകാരം രണ്ടു പ്രധാനഭാഗങ്ങളുടെ അംശങ്ങളും കലർന്നിട്ടുള്ളതായി ഉണ്ടായിരുന്ന ആവക പ്രദേശങ്ങളിലെ

ഭാഷക്ക് പിന്നെ വലുതായൊരു മാറ്റം വന്ന് ആകപ്പാടെ മലയാളഭാഷതന്നെക്കെന്നു പറയാവുന്ന നിലയിൽ എത്തുവാ നിടയായിത്തീർന്നത് പ്രധാനമായി മാതൃഭാഷയെ മഹാഭാഷാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തക്കതാണെന്നും തെളിവുകൊണ്ടും യുക്തികൊണ്ടും അറിയാവുന്നതാണ്. ആ മഹാഭാഷാവിന്റെ ദിഗ്ജയംകൊണ്ടു കന്യാകുമാരിമുതൽ ആലുവായ് വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവനും ഏകാധിപത്യത്തിൻകീഴിലായിത്തീരുകയും പിൽക്കാലത്ത് അതിന്ന് മാറ്റംവരാത്തവിധത്തിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിൽ അധികഭാഗത്തും ഉള്ള ഭാഷ ചൊന്തമിൾ കലരാത്ത മലയാളമായതുകൊണ്ടും ഭരണനെയുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുമായുള്ള സംസർഗ്ഗം അധികമായതുകൊണ്ടും രാജഭാഷയിലും അതിന്നു പ്രാധാന്യം സിദ്ധിച്ചതുകൊണ്ടും രാജ്യത്തിന്റെ അതിരിൽ ചൊന്തമിൾ നാടിനോടു തൊട്ടുകിടന്നു കറച്ച ഭിക്കൊഴികെ മറെറല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ആ ശുദ്ധ മലയാളഭാഷതന്നെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചവർ സംഗതിവന്നു കാലക്രമത്തിലുണ്ടായ അച്ചടിയോടുകൂടിന്റെ അടിവുമൂലവും നല്ല മലയാളഭാഷയെ തെക്കോട്ട് അധികമായിട്ടും വ്യാപിപ്പിച്ചവർ വളരെക്കൂടെയായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെച്ചെയ്താണു് തിരുവനന്തപുരം മുതലായ തെക്കൻപ്രദേശങ്ങളിലും മുന്പുണ്ടായിരുന്ന മിശ്രഭാഷ മിക്കതും പോയി മലയാളഭാഷതന്നെ നാട്ടുഭാഷയായിത്തീർന്നതെന്ന സംഗതി അടുത്ത രണ്ടു മൂന്നു ശതവർഷങ്ങളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള രേഖകളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും പരിശോധിച്ചാൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതിനാൽ രാമചരിതത്തിലെ ഭാഷാഭേദത്തിന്നു ഭേദശഭേദമെന്നുമാണ് കാരണമെന്നു് അനേകം സംഗതികളാൽ സ്ഥാപ്യമാകുന്നതുകൊണ്ടു് അതു് ആദ്യത്തെ മലയാള ഗ്രന്ഥമാണെന്നു സങ്കല്പിച്ചു പറപ്പെട്ടവിധിയിട്ടുള്ള വാദവും തെറ്റിയിട്ടുള്ളതും നിലനിൽക്കത്തക്കതല്ല. എന്നുമാത്രമല്ല ആ ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടാകുന്നതിന്നു് എത്രയോമുമ്പുതന്നെ മലയാളത്തിൽ അനവധി പാട്ടുകളും പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിലേക്കു് മേൽ തെളിവുകളും ഉണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ആ വക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ നിരൂപണംചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണ്.

ഇനി, പഴയചെന്തരിം ഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാരിൽ ചിലർ കേരളീയരായിക്കാണുന്നുണ്ടെന്നും കേരളത്തിലും ചില ശിലാ ശാസനങ്ങളും മറ്റും ചെന്തരിംഭാഷയിൽ സ്ഥാപിച്ചുകാണുന്നുണ്ടെന്നും ഉള്ള നാലാമത്തെ സംഗതിയുടെ സ്ഥിതിനോക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ അതിനെപ്പറ്റി അധികമൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുതന്നെയില്ല. പ്രാചീനകാലങ്ങളിലാകട്ടെ ഇക്കാലത്താകട്ടെ കേരളീയരിൽ ചില കവികൾ ചെന്തരിം ഭാഷയിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാർ ചെന്തരിംഭാഷയിൽ നല്ല പരിചയമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നുള്ളതോളമല്ലാതെ അവരുടെ കാലത്ത് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പൊതുജനഭാഷ ചെന്തരിംഭാഷെന്നു കൂടിസ്ഥിപിക്കുന്നതു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരളീയരിൽത്തന്നെ ശങ്കരാചാര്യർ, കല്യാണചര്യർപ്രമുഖമായിട്ടുള്ളവരായിട്ടുണ്ടെന്നു കമ്പകൾ അവയിൽ സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിൽനിന്ന് അവരുടെ കാലത്ത് കേരളത്തിലെ പൊതുജനഭാഷ സംസ്കൃതമായിരുന്നുവെന്നു പറയുന്നതും ശരിയാണെന്നുവരും. കല്യാണചര്യർപ്രമുഖമായും മറ്റും സംസ്കൃതത്തിലും ചെന്തരിംഭാഷയിലും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുകാണുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ കാലത്ത് കേരളത്തിലെ പൊതുജനഭാഷ ഏതാണെന്നു പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുവരും. എന്നുമാത്രമല്ല ഇക്കാലത്തും ചിലർ സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുകാണുന്നതുകൊണ്ട് അവർ സംസ്കൃതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമാത്രമേ തെളിയുന്നുള്ളൂ എന്നത് അനുഭവസിദ്ധമാകയാൽ അതിലധികം അതുകൊണ്ടു ഹിക്കുന്നത് അനുഭവവിരുദ്ധമാണ്. അതിനാൽ കേരളത്തിലെ പൊതുജനഭാഷ ഒരു കാലത്തും സംസ്കൃതമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും സംസ്കൃതഭാഷാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേദാന്തഭാഷയും മുതലായ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും കർത്താക്കന്മാർ കേരളീയരായ ശ്രീശങ്കരാചാര്യസാമികളും മറ്റുമാണെന്നുള്ളതുപോലെ ചെന്തരിംഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങളിൽവെച്ചു പ്രധാനപ്പെട്ടവരിൽ ഒന്നായ ചിലപ്പതികാരത്തിന്റെയും മറ്റും കർത്താക്കന്മാരും കേരളീയരായ ഇളംകോവടികൾ മുതലായിപ്പിറ്റാണെന്നു ആവക ഗ്രന്ഥങ്ങളെപ്പറ്റിയേടത്തോളം വന്നുകൂടുന്നുള്ളു. ശിലാശാസനങ്ങളും താമ്രശാസനങ്ങളും കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ള

സംഗതിയുടേയും സുകൃത്സ്ഥിതി ഇതുപോലെതന്നെയാണ്. സംസ്കൃതഭാഷയിലും ആ മാനിമി അനേകം പ്രാചീനശാസനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പലസ്ഥലങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. അതടിസ്ഥാനമാക്കി അക്കാലത്ത് സംസ്കൃതമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ പൊതുജനഭാഷയെന്നു ഹിതമാകുന്നതല്ലെല്ലോ. ഇക്കാലത്ത് ആംഗളഭാഷയിൽ പല രേഖകളും കേരളത്തിലും മറ്റും ഭാരതഖണ്ഡരാജ്യങ്ങളിലും എടുത്തുകാണുന്നതുകൊണ്ടു ഭാരതഖണ്ഡത്തിലെയെല്ലാം മാതൃഭാഷ അതാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നത് പരമാവധിവുമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ആ വക ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ശിലാശാസനാദികളെയും അവലംബിച്ചു, കേരളത്തിൽ സംസ്കൃതപോലെ ചെന്തമിഴും ഒരു കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസഭാഷയുടെ നിലയിൽ സാമാന്യമായി അഭ്യസിച്ചുവന്നിരുന്നുവെന്നതുവരെ ഉറപ്പാക്കുന്നതേ ശരിയാകയുള്ളൂ. അതിൽത്തന്നെയും ചെന്തമിഴിൽ കാണുന്ന ശിലാശാസനങ്ങൾ അധികവും കൊല്ലം മുതൽക്കു തെക്കേക്കൂ പ്രദേശങ്ങളിലായതുകൊണ്ടു ആ വക പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ചെന്തമിറുവിദ്യാഭ്യാസം അധികകാലം നിലനിന്നിട്ടുള്ളതെന്നും വിചാരിപ്പാൻ വഴിയുള്ളതാണ്. മറ്റു ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെന്തമിഴിലല്ലാതെ പഴയ മലയാളത്തിൽത്തന്നെ ദർശ്യമായിട്ടാണെങ്കിലും ചില ശാസനങ്ങൾ കാണുന്നില്ലെന്നുമില്ല. എന്നാൽ മല്ല ഇതു വിഷയത്തിൽ ഒരു സംഗതി പ്രത്യേകം രാജ്ഭവേഷണമായിട്ടുണ്ട്. മൂലഭൂമിധാഷ എഴുതിവന്ന ലിപിയായിരിക്കണമെന്നു ഹിതമാകുന്നതും അടുത്തകാലംവരെയും എന്തെങ്കിലും കൊല്ലവാർഷ ആയിരത്തിനാലുതുവരെയും മലയാളഭാഷയിൽ ആധാരം മുതലായ കരണങ്ങൾ എഴുതിവന്നിരുന്നതുമായ 'വെട്ടെഴുത്ത്' എന്ന ലിപിമാലയിൽ വസ്തുതകൾ രണ്ടുതരം ഖ, ഗ, ഘ മുതലായതെന്നെയും ശബ്ദസഹങ്ങളെയും കുറിച്ചാൻ വേണ്ട പ്രത്യേകലിപിയില്ലാത്തതുനിമിത്തം ആ വക അക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്ന സംസ്കൃതപ്രകൃതികൾക്ക് അർത്ഥം എഴുതുമ്പോൾ ചെന്തമിഴിലെന്നപോലെ അവയെ വസ്തുതമാക്കിയും മറ്റും മാറ്റം ചെയ്ത് എഴുതിവരുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നത്. അതുമാത്രം നോക്കി അതിലെ ഭാഷ ചെന്തമിഴാണെന്നു ഭ്രമിക്കുന്നതു ശരിയല്ലെന്നും ചെന്തമിറു പ്രത്യേ

യങ്ങളും മറ്റു നിയമങ്ങളും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഭാഷാനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതേ ശരിയാകയുള്ളൂ എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ സംഗതി അടുത്തകാലത്തും ഇക്കാലത്തും ആവട്ടെഴുത്തിൽ എഴുതീട്ടുള്ള ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കാണിച്ചതന്നെ ട്രസ്റ്റാന്തപ്പെടുത്താം.

“കൊല്ലം എന്നൊരു മീന ഞായററിൽ എഴുതിയ വല്ല നോലക്കുരണമാവത. ചെങ്ങന്നൂരിന്നാരണി ചങ്കരണം തമ്പിമാരും കയ്യാൽ ആറ അച്ചുകൊണ്ടാൻ മണിമലെയിരവിക്കുരണം തമ്പിമാരും കൊണ്ടാർകൊണ്ട പരിചാവത. ഇക്കൊണ്ട അച്ച ന്ന-നും കാരിയം തന്റെ വെങ്ങിലിപ്പേരിതേചത്ത മടപ്പാട എന്ന പറമ്പ അതിലെ മേപ്പലവും കീറപ്പലവുക്രി ആറ അച്ചും കൊടുത്ത മടപ്പാട എന്ന പറമ്പ അതിലെ മേപ്പലവും കീറപ്പലവുക്രി ന്ന-അച്ചും കൊടുത്ത വണ്ണിച്ച കൊണ്ടാൻ ചെങ്ങന്നൂരിന്നാരണി ചങ്കരണം തമ്പിമാരും അമ്മാക്കുമേ. ഇതറിയും താക്കി മണിമലെയിളഞ്ഞൂര ചക്കൻ പൊന്നനരിക.” (1)

“കൊല്ലം എന്നൊരു മീന ഞായററിൽ എഴുതിയ മറ്റു പാട്ടോലക്കുരണമാവത. ആതൂര അട്ടപ്പാടത്ത പങ്കൻ ഇട്ടി മയും തമ്പിമാരും കയ്യാൽ മുപ്പത്തൊന്നു പുതുപ്പണം കൊണ്ടാൻ നാമങ്ങലത്ത ഇപ്പൻ നാരായണൻ കൊണ്ടാർകൊണ്ട പരിചാവിത. ഇക്കൊണ്ട പുതുപ്പണം നൂറ്-നും കാരിയം ഇതിന്ന പാട്ടം തന്റെ പാത്തിരമങ്ങളലം തേചത്ത പരിയക്കുടത്ത തനിക്കുള്ള പടിഞ്ഞാറെ പുഞ്ച അഞ്ച പറ്റക്ക അഞ്ച വടിപ്പൻ നെല്ലിന്ന പാട്ടുമായി പാട്ടമാണ്ട പാട്ടനെല്ലിൽ തന്റെ പണത്തിന്ന പന്തിന്നരപലിയയും പലിയപ്പണത്തിന്ന പറവിലയും കണ്ടുള്ള നെല്ല ൧- പറ ൨-ം കഴിച്ചു നീക്കി മിക്കുള്ള പാട്ടനെല്ല നൂ പറ ൨-ം താണ വാഴക്കുലയും ആണ്ടുതോറും കൊടുക്കവും കൊള്ളവും കടവർ.”

ഈ രേഖകളുടെ രീതി അനുസരിച്ചു നോക്കിയാൽ ക്രിസ്തുവത്സരം ൭൩൨-ൽ ഉണ്ടായതാണെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്താവുന്ന

(൧) അച്ച എന്നതെന്തെങ്കിലും നാണയം. കേവലം = ദേവം, മേപ്പലം = മുളക് ഫലം. അമ്മാക്കം = ആ മാറ്റം, താക്കി = സാക്ഷി.

വീരരാജ വംശകൃപത്തിശാസനം (1) മുതലായി ചിലതിലെ ഭാഗവും ചെന്തമിഴല്ലെന്നും വെട്ടഴത്തിലെ ലിപിസ്തനതകൊണ്ട് എഴുതുന്നവാരം വാക്കുകൾക്ക് ചില വികാരം വരുത്തിട്ടുള്ളതാണെന്നും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതുമാണ്. ചരിത്രലക്ഷ്യങ്ങളനുസരിച്ചു നോക്കിയാലും വിദ്യാഭ്യാസഭാവങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തു ചെന്തമിഴിനു കേരളാലത്തേക്കു കേരളത്തിൽ പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നതെന്തെന്നു കേരളത്തിലെ പൊതുജനഭാവിതകാലത്തും ചെന്തമിഴായിരുന്നതെന്നു കാണുന്നതല്ല. ആദ്യമതവ്യാപ്തിയോടുകൂടി ആദ്യത്തിൽ വൈദികമതവും പിന്നെ അതിലും ശക്തിയോടുകൂടി ബുദ്ധമതവും പിന്നെ ആ മതത്തെ തീരെ നിരാകരിച്ചതെന്നുവിധം അത്ര പ്രാബല്യത്തോടുകൂടി മീമാംസകമതവുമാണ്. കേരളത്തിൽ കൈകാര്യം നടത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ അധഃപതനനാശകാലമായ ക്രിസ്തുവർഷം ൪-ാം ശതകത്തിന് കലി ൩൫-ാം ശതകം വരെക്കാകേരളത്തിലേയും വിദ്യാഭ്യാസഭാവ പ്രധാനമായി ചെന്തമിഴ് തന്നെയായിരുന്നു. അതിനുള്ള കാരണം ആ ഭാഗത്തിൽ പല സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളും വ്യാകരണാഭിഗ്രന്ഥങ്ങളും അതിന്നു മുഖ്യതന്നെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നതും നാട്ടുഭാഷയായ മലയാളശാഖയിൽ പഠനത്തക്ക പ്രധാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അക്കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാതിരുന്നതുമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെന്തമിഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടന്നിരുന്ന കാലങ്ങളിൽ ചെന്തമിൾ നാട്ടുകാരായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ കപിലൻ, പരണൻ, മാത്തൻ മുതലായിപ്പലരും കേരളത്തിൽ ആ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വന്നു താമസിച്ചിരുന്നതായിട്ടും അവരിൽ ചിലർ കേരളരാജാക്കന്മാരുടെ പണ്ഡിതസമസ്തരിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്നതായിട്ടും പ്രാചീന ചെന്തമിൾഗ്രന്ഥങ്ങളാൽ തെളിയുന്നതുമാണ്. കലി ൩൫-ാം ശതകത്തോടുകൂടി കർമ്മപ്രധാനമായ മീമാംസകമതത്തിന്റെ പ്രാബല്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയെല്ലാം സംസ്കൃതത്തിലായിരുന്നതുകൊണ്ടും മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്കു പകർത്തിയാൽ ഫലം വരാത്ത മന്ത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള ആവശ്യം അധികം

(൧) ഈ ശാസനം കൊച്ചിരാജ്യ ചരിത്രം മുതലായ പുസ്തകങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

യിത്തീന്തുകൊണ്ടും സംസ്കൃത വിദ്യാഭ്യാസവും അധികം ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. ക്രമേണ ചെന്തമിറ വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞതും സംസ്കൃത വിദ്യാഭ്യാസം വർദ്ധിച്ചുവന്നു. ഏകിലം മധ്യകേരളത്തിൽപ്പോലും ചെന്തമിറ വിദ്യാഭ്യാസം തീരെ നിന്നുപോവാൻ പിന്നെയും നാലുരതുവർഷത്തോളം വേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെല്ലൊമാണ് ഇന്ദ്ര വിഷയത്തിൽ ചരിത്രപ്രകാരം കാണുന്ന സംഗതികളുടെ ആകൃഷ്ടമായുള്ള സംക്ഷേപം.

മേൽക്കാണിച്ച തെളിവുകളാൽ, മലയാളം ചെന്തമിഴിന്റെ ഉപശാഖയാണെന്നും കൊല്ലവർഷാരംഭത്തിനു ശേഷമാണ് അതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെന്നും സാധിപ്പാൻ കാണിക്കുന്ന യുക്തികളൊന്നും ശരിയാകുന്നതല്ലെന്നാത്രമല്ല അതിനെത്രയും മുന്പുതന്നെ വേർപിരിഞ്ഞു സ്വതന്ത്രങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള മൂലദ്രമിഡശാഖകളിലൊന്നാണ് മലയാളമെന്നു നിർണ്ണയിപ്പാൻ വേണ്ടേടത്തോളം തെളിവുകളുമുണ്ട്. മൂലദ്രമിഡശാഖയുടെ പല പിരിവുകളിൽ ഒന്നായ ചോളപാണ്ഡ്യശാഖയെ വ്യാകരണാദി ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കൊണ്ടു സംസ്കരിച്ച് ചെന്തമിഴാക്കി വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയവരിൽ ആദ്യത്തെ ആൾ അഗസ്ത്യമഹർഷിയാണെന്നും കലിവർഷം ൨൫-ാം ശതകത്തിന് (ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പ്) ആറാം വർഷശതകത്തിന്) ഇപ്പറമല്ലാത്ത കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന തൊൽകാപ്പിയ ഗ്രന്ഥകാരൻ ആ അഗസ്ത്യമഹർഷിയുടെ ശിഷ്യപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണെന്നും ഒന്നാംപ്രകരണത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളല്ലോ. (1) ആ തൊൽകാപ്പിയ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചൊല്ലുകാരത്തിൽ, ചെന്തമിറ സാഹിത്യത്തിൽ കാണുന്ന പദങ്ങളുടെ വർഗ്ഗവിഭാഗം കാണിക്കുന്ന പ്രകരണത്തിൽ മലനാടായ മലയാളത്തിലെ ഭാഷയും ചെന്തമിഴല്ലാത്ത ദ്രമിഡശാഖാഭാഷകളിൽ ഒന്നാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മലനാട്, കടനാട്, കക്കാന്നാട് (കർണ്ണാടകം) മുതലായവ കൊടുന്തമിറ നാടുകളാണെന്നും ആ വക കൊടുന്തമിറനാടുകളിലെ ഭാഷകൾ ചെന്തമിറസാഹിത്യഗ്രന്ഥ

ങ്ങളിൽ തത്വമതീതിയിലും തത്വമതീതിയിലും എടുത്തുചോ-
 ള്ളുകാണമെന്നും ന.ന്ദ-മുതൽ ൪൦൦ വരെയുള്ള സൂത്രങ്ങളാൽ
 ആ ഗ്രന്ഥകാരൻ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. നോക്കുക—

“ഇയച്ഛാറിരിചൊറിചൊച്ചൊൽ വടചൊ-
 ലെൻറന്നെന്തെ ചൊയ്ക്കീട്ടച്ചൊല്ലേ.”

അർത്ഥം—ചൊയ്ക്കുകകളിൽ എന്നുചൊച്ചാൽ സാഹിത്യ
 ങ്ങളിൽ കാണുന്ന വാക്കുകൾ ഇയച്ഛാൽ, തിരിചൊൽ, തി-
 ചൊച്ചൊൽ, വടചൊൽ എന്നിങ്ങനെ നാലു വകയായി
 ട്ടുണ്ട്. എന്നിങ്ങനെ ചൊയ്ക്കലിൽ സാഹിത്യങ്ങളിലെ പദ-
 ങ്ങളെ വകതിരിച്ചു കാണിച്ചതിന്നുശേഷം ഭാഷാനിർവ്വ-
 ഛിതം പ്രത്യേകം ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

“അവറ്റൾ ഇയച്ഛാറാമേ
 ചൊയ്ക്കലിൽ നിലത്തു വഴക്കൊട്ടവിവണ്ണ-
 തതവൊയ്ക്കൽവഴക്കൊട്ടവിവണ്ണ ചൊല്ലേ,”

അർത്ഥം—അവരിൽ ഇയച്ഛാല്ലെന്നു പറയുന്നതാവട്ടെ
 ചൊയ്ക്കലിൽ നാട്ടിൽ പ്രസിദ്ധമായി പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടും
 കൊടുത്തതിൽ നാട്ടുകളിൽ പ്രസിദ്ധിയില്ലാതെയും ഇരിക്കുന്ന
 പദങ്ങളാണ് ചൊയ്ക്കലിൽ സ്വന്തപദങ്ങൾ എന്നു താ-
 ല്ലും.

“ഒരു ചൊയ്ക്കലുകുറിക്കുറിച്ചൊല്ലാകിയും
 വേറൊരു ചൊയ്ക്കലുകുറിക്കുറിച്ചൊല്ലാകിയും
 ഇയച്ഛാറൊൻപ തിരി ചൊയ്ക്കിയവി.”

അർത്ഥം—ഒരേ അർത്ഥത്തെക്കുറിക്കുന്ന പല വാക്കുകൾ,
 പല അർത്ഥങ്ങളെയും കുറിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് ഇങ്ങനെ തിരി-
 ചൊല്ലു രണ്ടുവിധത്തിലുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ പശ്ചാത്തപദ-
 ങ്ങളും നാനാർത്ഥപദങ്ങളുമായി തിരിചൊല്ലു രണ്ടുവിധം
 എന്നു സേനാവര്യരുടെ വ്യാഖ്യാനം. ഭവനനിയമം നന്നു-
 ലിലും തിരിചൊൽ എന്നതുകൊണ്ടു പശ്ചാത്തപദങ്ങളെയും
 നാനാർത്ഥപദങ്ങളെയുമാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതായിക്കാ-
 ണുന്നത്. എന്നാൽ അർത്ഥത്തിനു മാറ്റംവരാതെ ശബ്ദ-
 ത്തിനുമായും ഉച്ചാരണവൈഭാഗ്യംവന്നു മാറ്റം വന്നുകൂടിയ

വാക്കുകൾ ഒരു വക, ശബ്ദമാറ്റം വരാതെ പ്രയോഗവിശേഷം വഴിക്കു രൂപിശക്തി വന്നുകൂടി അത്ഥം മറച്ചുള്ളതല്ലാതായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ മറ്റൊരു വക ഇങ്ങനെ തിരിച്ചൊല്ല രണ്ടു വകയാക്കിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റ വിഭാഗശുദ്ധിക്കു യുക്തമാക്കിക്കുന്നത്. ഫിറസ്, മരകതാളി ശബ്ദങ്ങൾ സിംഹ, മരതകാദി ശബ്ദങ്ങളോടുകൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ളതുപോലെ അർത്ഥമാറ്റം കൂടാതെ ശബ്ദമാറ്റം വന്ന ചെന്തമിൾ ശബ്ദങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ വകക്കും മലയാളത്തിലെ താമസ, തടസ്സാദി ശബ്ദങ്ങളെപ്പോലെ ശബ്ദമാറ്റം കൂടാതെ അർത്ഥമാറ്റം വന്ന ചെന്തമിൾപദങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ വകക്കും ഉദാഹരണങ്ങൾ.

“ചെന്തമിൾ ഭേദിത പന്നിത നിലത്തും
തൻകുറിച്ചിനവേതിലൊച്ചൊക്കിളാറി.”

അർത്ഥം—ചെന്തമിൾ നാടോടുകൂടി പന്നി രണ്ടു കൊടുത്തിൽ നാടുകളിലെ ഭാഷകളിൽ ഏതിലേകിലും അർത്ഥവാചകമായുള്ള പദമാണ്. ദിശച്ചൊല്ലെന്നു പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ, ആ വക ഭൂമിധഭാഷകളിലെ സ്വന്തപദങ്ങളെ തത്ഭവരീതിയിലോ തത്സമരീതിയിലോ ചെന്തമിൾ സാഹിത്യങ്ങളിൽ പ്രയോഗിച്ചുകാണാം. അവക്കാണ് ദിശച്ചൊല്ലെന്നു പറയുന്നതെന്നു താൽപര്യം.

മേൽപ്രകാരം ചെന്തമിൾ സാഹിത്യങ്ങളിലുള്ള ഭൂമിധഭേദോപദങ്ങളുടെ മൂന്നു വകക്കേക്കും വിവരിച്ചതിന്നു ശേഷം പിന്നത്തെ രണ്ടു സൂത്രങ്ങളാൽ സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു തത്സമമായോ തത്ഭവമായോ എടുത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള പദങ്ങൾക്കാണ് വടച്ചൊല്ലെന്നു പറയുന്നതെന്നും ആ ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നെന്നപോലെ കൊടുത്തിൽ നാടുകളിലെ ഭാഷകളിൽനിന്നു ചെന്തമിൾ സാഹിത്യത്തിലേക്കു എടുത്തുചേർന്ന പദങ്ങൾക്കാണ് ഭൂമിധഭേദോപദ എന്നർത്ഥമായ തിരിച്ചൊല്ലെന്നു പറയുന്നതെന്നു കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥകാരന്റെ കാലത്ത് സംസ്കൃതപോലെ കൊടുത്തിൽനാട്ടിലെ ഭാഷകളും ചെന്തമിഴിൽനിന്നു വിഭിന്നങ്ങളായ

ഓഷകളാണെന്നു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. മലനാടെന്നു പറഞ്ഞുവന്നിരുന്ന മലയാളപ്രദേശം കൊടുന്തമിരുന്നാടുകളിൽ ചേർന്നതാണെന്നു്

“തെൻ പാണ്ടി കട്ടം കടം കക്കാമവൺ പൂഴി
പൻറിയരുവാവതൻ വടക്കു
നൻറായ് ചീതം മലനാടു പുനനാടു
ചെന്തമിരം ചോര തമിരം പന്നിരുനാടുൺ”

എന്നീവക പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങളാൽത്തന്നെ നല്ലവണ്ണം തെളിയുന്നതുമാൺ. എങ്കിലും ചെന്തമിരുന്നാടേതാണെന്നും കൊടുന്തമിരുന്നാടുകളേതെല്ലാമാണെന്നും ഉള്ള സംഗതിയിൽ ചില അഭിപ്രായഭേദങ്ങൾ കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ അല്പം ചിലതു കൂടി പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതാ മിട്ടുണ്ട്.

മധുര, തിരുനൽവേലി മുതലായ പാഞ്ചസ്യനാട്ടിലും പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ ആ വക പ്രദേശമാൺ ചെന്തമിരുന്നാടെന്നും പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു ചെന്തമിരംസ്ഥലങ്ങളുടേയും സ്ഥാപനപ്രദേശം അതാണെന്നു് ‘ചങ്കുതൽകര’ എന്നുപറയുന്ന പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങളാൽത്തന്നെ തെളിയുന്നതാണെന്നും കൊടുന്തമിരുന്നാടുകൾ പഞ്ചമിഷ്ടം അതിന്നുചുറ്റും കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണെന്നും പറയുന്നു. ചോളദേശത്തുകാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ നാടാൺ ചെന്തമിരുന്നാടെന്നും അതിന്നുചുറ്റും കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാൺ കൊടുന്തമിരുന്നാടുകളെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. തൊൽക്കാപ്പിയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കന്മാരിൽ സേനാവരയ്യർ എന്ന പണ്ഡിതനാകട്ടെ ‘വേക്കൈ’ എന്ന നദിക്കു തെക്കും ‘മത്തു’ എന്ന നദിക്കു വടക്കും കരവൂരിനു കിഴക്കും മരുവൂരിനു പടിഞ്ഞാറുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ചെന്തമിരുന്നാടാണെന്നു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ വേക്കൈനദി മധുരയിലുള്ളതും കരവൂർ എന്നപ്രദേശം കോമ്പത്തൂർ ജില്ലയിൽ അഗരാവതി നദിയുടെ തീരത്തുള്ള കന്യാമലാണെന്നു മിക്കതും തീർച്ചപ്പെടുത്താവുന്നതുകൊണ്ട് ചോളപാഞ്ചസ്യരാജ്യങ്ങൾ രണ്ടുംകൂടിയുള്ള ഭൂഭാഗത്തിൽ നാലുഭാഗത്തും കറേണു സ്ഥലം കൊടുന്തമിരുന്നാടുകൾക്കായി ഒഴിച്ചിട്ട് ശേഷം നടുവിലുള്ള ഭാഗമെല്ലാം ചെന്ത

മിഥുനാഭനെന്നാണ് ആ ഗ്രന്ഥകാരന്റെ പക്ഷമെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം കൊടുന്തമിരം നാടുകുളപ്പറ്റിപ്രസ്താവിക്കുന്നതും ഇതിന്നനുസരിച്ചതെന്നാണ്. പൊങ്കുർനാട്, കളിനാട്, തെൻപാണ്ടിനാട്, കട്ടനാട്, കടനാട്, പൻറിനാട്, കക്കാട്ടാട്, ചീതനാട്, പൂഴിനാട്, മലനാട്, അരുവാനാട്, അരുവാവടതല ഇവയാണ് പതിമൂന്നു കൊടുന്തമിരം നാടുകളെന്നും ഇവയെ ഈ ക്രമത്തിൽ ചെന്തമിരംനാടിന്റെ തെക്കുകിഴക്കു മുതൽ തുടങ്ങി വടക്കുകിഴക്കായി അവസാനിക്കുന്നവിധം എണ്ണിയാൽ ശരിയാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ചെന്തമിരംനാട് നടുവിലായി നിശ്ചയിച്ച് അതിനു ചുറ്റും ഒരു രാശിഖണ്ഡം പോലെ ഓരോ ഭാഗത്തു നന്നാലു നാടുകൾ വരത്തക്കവിധം ശരിപ്പെടുത്തി അവിൽ ഇടവരാശിസ്ഥാനത്തു നിന്നു തുടങ്ങി മേടരാശിസ്ഥാനത്തു അവസാനിക്കുന്നവിധം മേൽക്കാണിച്ച നാടുകൾ മുറച്ച് എണ്ണി ശരിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നർത്ഥം.

കിഴക്കു്

വടക്കു്	അരുവാനാട്	അരുവാവടതല	പൊങ്കുർനാട്	കളിനാട്
	മലനാട്	ചെന്തമിരംനാട്		തെൻപാണ്ടിനാട്
	പൂഴിനാട്			കട്ടനാട്
	ചീതനാട്	കക്കാട്ടാട്	പന്നിനാട്	കടങ്ങാട്

പടിഞ്ഞാറ്

സേനാവരയുടെ ഈ ഭേദവിഭാഗം സങ്കല്പിതം മാത്രമാവാൻ വഴിയുള്ളതെന്ന സംഗതി പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണ്. ഒന്നാമതായി ഭേദവും ഭാഷകളും ഓരോദിക്കിൽ മുറക്കുന്ന അല്ലാതെ വരത്തക്കവിധം

കുപ്പിച്ചുകൂട്ടി ക്ഷൗപ്തപ്പെടുത്തിയ മാതിരിയായിരിക്കയില്ല സാദാവികരായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നതും. ചിന്നെ ഈ വിഭാഗ പ്രകാരം മലനാടത്തെ പ്രസിദ്ധമായ മലയാളനാട് തെലുങ്കു രാജ്യത്തോടടുത്തു ദിക്കിലും കട്ടനാട് പാണ്ഡ്യരാജ്യത്തും അത വാചകതല എന്ന നാട് അതവായുടെ തെക്കും മറ്റുമായിട്ടാണിരിക്കുന്നതും. പൂഴിവേന്തൻ എന്ന പദം പാണ്ഡ്യരാജാവിനെക്കുറിക്കുന്നതാണെന്നു ചെന്തമിൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ധാരാളം തെളിയിക്കുന്നതിനാൽ പൂഴിനാടും പാണ്ഡ്യരാജ്യത്തിൽ ചേർന്നതായിട്ടാണിരിക്കേണ്ടതും. അതിനും ഈ വിഭാഗം യോജിക്കുന്നതല്ല. അതിനാൽ പഴയ കൃതികളിൽക്കുറഞ്ഞ ചില നാടുകളുടെ പേരുകൾ അവലംബിച്ച് ആ ഗ്രന്ഥകാരൻ ചിലതു പറഞ്ഞുവെന്നുമാത്രമേ കരുതുവാൻ തരമുള്ളൂ. 'നല്ലിനാർക്കിണിയാർ' എന്ന വൃദ്ധ്യാത്മാവുകളെ, മേൽപറഞ്ഞ കൊടുന്തമിൾ നാടുകളുടെ മുറുമുറുത്ത നാടുകളായി സിംഹളം, പഴയദ്രാവിഡ്, കൊല്ലം, കൂപം, കൊങ്കണം, തുളു, കടകം, കണ്ണാടകം, കൂടം, വടകു, തെലുങ്ക്, കലിംഗം എന്ന പന്തിരണ്ടു നാടുകളെയുംകൂടി പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. ഇവയിൽ കൊല്ലവും കൂപവും ഒന്നുതന്നെയാണെന്നുള്ളതും ആ നാട് കഴിഞ്ഞാൽ കൊങ്കണമല്ലെന്നുള്ളതും നിശ്ചിതമാകയാൽ ആ വിഭാഗവും വസ്തുസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ചതല്ല. എന്നു മാത്രമല്ല ഈ പക്ഷത്തിൽ കൊല്ലം മുതലായ മലയാളനാടും തുളുനാടുംമറ്റും കൊടുന്തമിൾ നാടുകളിൽ ചേരാത്തവയായിട്ടാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നതും. നന്നൂൽ ഗ്രന്ഥകാരനാകട്ടെ തിചൈച്ചൊല്ലിന്റെ ലക്ഷണമായി

“ചെന്തമിൾനിലഞ്ചേർ പന്നിരുനിലത്തിൻ-
മെമ്പേതിറ്ററിഞ്ഞിനിറാമിഴൊഴിതിലത്തിൻ-
ത്തങ്കുറിപ്പിനവേതിചൈച്ചൊല്ലെൻപ”

എന്നിങ്ങനെ ചെന്തമിൾ നാടോടുചേർന്ന പന്തിരണ്ടു നാടുകളിലും പതിനെട്ടു നാടുകളിൽ തമിഴല്ലാത്ത നാടുകളിലും ഉള്ള ഭാഷകളിലെ പദങ്ങളെ ചെന്തമിഴിൽ സാഹിത്യത്തിലേക്കു തത്സമരീതിയിലോ തത്ഭവരീതിയിലോ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് തിചൈച്ചൊല്ലെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ ഗ്രന്ഥത്തി

ഒൻപതു വ്യവസ്ഥാക്കന്മാർ ചെന്തമിറം നാട്ടോടുചേർന്നു പന്തിരണ്ടു കൊടുന്തമിറം നാട്ടുകരും മുമ്പു കാണിച്ച തെൻപാണ്ടി, കുട്ടം, കുടം മുതലായതും തമിഴൊഴിഞ്ഞു നാട്ടുകരും

“വിജയബോധനകണ്ഡാവകണ്ഡീനസ്തു ഭൂമിഭൂമി
കൊങ്കണം കനകം കൊല്ലം തെലങ്കം കലിങ്കം വങ്കം
കിങ്കം മകിങ്കം കടാങ്കം കിറുങ്കം കിട്ടങ്കം ചലം
തങ്കം പുകിറം തങ്കിറം പൂർവ്വം തിന്നേരം പൂർവ്വവിതാമി വൈയേ”

എന്നിങ്ങനെ സിംഹമുളം, ചോനകം, ചാവകം, ചീനം, തുളു, കുടകു, കൊങ്കണം, കർണ്ണാടകം, കൊല്ലം, തെലങ്കു, കലിംഗം, വംഗം, ഗംഗാദേശം, മഗധം, കടാങ്കം, ഗൌഡം, കിട്ടങ്കം, ചലം എന്നിങ്ങനെ പതിനഞ്ചാണെന്നും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വിവരണത്തിൽ കൂട്ടനാട്ടു കൊടുന്തമിറം നാട്ടുകളുടെ കൂട്ടത്തിലും കൊല്ലം തമിഴൊഴിഞ്ഞു നാട്ടുകളുടെ കൂട്ടത്തിലും ഗണിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ അവ മലയാളത്തിൽപ്പെട്ട കൂട്ടനാടും കൊല്ലവുമാണെന്നു് അസംഗതതാപ്രത്യക്ഷമാണ്. അതുപോലെതന്നെ കടനാടെന്നു പ്രസിദ്ധമായ കുടകിനെ കൊടുന്തമിറം നാട്ടുകളിലും തമിഴൊഴിഞ്ഞു നാട്ടുകളിലും ചോങ്ങിരിക്കുന്നതു്. ഇതുപോലെ മറ്റു ചില ചെന്തമിറം ഗണകന്മാർ ഓരോ പേരുപറഞ്ഞു കൊടുന്തമിറം നാട്ടുകളെയും മറ്റും വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളതും വിശ്വാസയോഗ്യമായിരിക്കുന്നില്ല. സൂക്ഷ്മസ്ഥിതി പരിശോധിച്ചു നോക്കുന്നതായാൽ തൊൽകാപ്പിമുഖി,

“വടവെങ്കടം തെൻകശമി-
യായിടത്തമിറം കൂറുനല്ലുകത്തു
വഴക്കുണ്ടുതുളുമ്പായിതമുതലി
നെഴുതുണ്ടൊല്ലം പൊരുളുനാടി-
ചെന്തമിഴിയകൊറ്റിവണിയനില്ക്കയാടു
മറ്റു നാൽകണ്ടു മുറൈപ്പുകവെണ്ണി”

എന്നിങ്ങനെ വടക്കു വെങ്കടമലമുതൽ തെക്കു കന്യാകുമാരിവരെയുള്ള അക്കാലത്തെ ചോളപാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങളെ ചെന്തമിറം നാടായും ആ നാട്ടിലെ സാഹിത്യ സംഭാഷണരൂപങ്ങളിലുള്ള ഭാഷയ്ക്ക് വിപിദ്യവസ്ഥയും ഉച്ചാരണവ്യവസ്ഥയും

അത്യാവസ്ഥയും, സിദ്ധിച്ചതിനാൽ ചെന്തമിറ എന്ന പ്രസിദ്ധി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതായും മറ്റും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളഗ്രന്ഥത്തെ പലതരത്തിലും ഓരോ പണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ 'തമിരംകൂറ നല്ലവകത്ത്' എന്നതിലെ 'തമിരം' എന്ന പദം കൊടുത്തമിഴുകളും ചെന്തമിഴും ഉൾപ്പെട്ട ദ്രമിധശാഖാസാമാന്യത്തെക്കുറിക്കുന്നതാണെന്ന് ധരിച്ചതിനാൽ അതിനനുസൃതമായി ആ പോളപാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽതന്നെ ചെന്തമിറന്നാടും കൊടുന്തമിറന്നാടുകളും അറവർക്കുപെട്ടത്തേങ്ങിവിന്നതുകൊണ്ടും മറ്റുചിലർ 'തമിരം' എന്നതുകൊണ്ടു ദ്രമിധശാഖാസാമാന്യത്തെയാണു മുനികാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്തിനും വടക്കും തെക്കും അതിരുകൾ വെങ്കടവും കന്യാകുമാരിയുമാണെന്നു കാണിച്ചതല്ലാതെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും അതിരുകളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ഒന്നും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ അതിരുകൾ രണ്ടും രണ്ടു സമുദ്രങ്ങളാണെന്നു കല്പിക്കാൻ വിരോധമില്ലാതെ വന്നതിനാൽ മലനാട്, കടുകു മുതലായ ഭാഗങ്ങളെകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ചെന്തമിറം, കൊടുന്തമിറം നാടുകളെ വിഭജിച്ചതുകൊണ്ടുമാണ് മേൽക്കാണിച്ചു കഴിപ്പിച്ചതും അവിപ്രായഭേദങ്ങളും എല്ലാം വന്നുകൂടിട്ടുള്ളതെന്ന് മിക്കവാറും പറയാം. തൊൽകാപ്പി മകാരനാകളെ സഹ്യാദ്രിക്കു കിഴക്ക്, ചെങ്കിടമലമുതൽ കന്യാകുമാരിവരെയുണ്ടായിരുന്ന പോളപാണ്ഡ്യഭൂഭാഗം മുഴുവനും ചെന്തമിറന്നാടായും മറ്റു ദ്രമിധശാഖാഭാഗങ്ങളായതെലുക്ക്, കണ്ണാടകം, കടക്, തുളു, മലയാളം മുതലായ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന നാടുകളെല്ലാം കൊടുന്തമിറം നാടുകളായുമാണ് ഗണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ആ വക കൊടുന്തമിറം ഭാഷകൾ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂഭാഗമെല്ലാംകൂടി അക്കാലത്ത് പന്തിരണ്ടു വലിയ നാടുകളായിത്തീർന്നിരുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ചെന്തമിറം ചേർന്ന് പന്തിരണ്ടു നാടുകളെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും പൂർവാപരഗ്രന്ഥവിരോധം വരാത്തവിധം നോക്കിയാൽത്തന്നെ തീർച്ചപ്പെടുത്താവുന്നതുമാണ്. എങ്ങനെയെന്നാൽ—മേൽക്കാണിച്ചു ശബ്ദവിഭാഗഗ്രന്ഥത്താൽ ചെന്തമിറം സാഹിത്യങ്ങളിൽക്കാണുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ നാലുവകയായിട്ടാണല്ലോ തരംതിരിച്ചിട്ടു

ജ്ഞാതം. അതിൽ ഇയ്യപ്പൊല്ലം തിരിച്ചൊല്ലം ചെന്തമിറം പ്രകൃതികളായ ശബ്ദങ്ങളെക്കെന്തെന്നു വകഭേദമാണെന്നു അവയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാൽ സ്പഷ്ടമാണ്. വടച്ചൊല്ലം എന്നത് ആയുർദാഹപ്രകൃതികളായ ശബ്ദങ്ങളുമാണ്. പിന്നെ കൊടുന്തമിറംദാഹകളിൽനിന്നു തത്സമാധായം തത്ഭവമായോ എടുത്ത ശബ്ദവർഗ്ഗത്തെയാണല്ലോ തിരിച്ചൊല്ലാപ്പാതിയ്ക്കുണ്ടിച്ചിരിയെന്നത്. ആ കൊടുന്തമിറംനാടുകൾ പന്തിരണ്ടും മേൽപ്രകാരം ചോളപാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട പന്തിരണ്ടു നാടുകളോ മലനാട്ടിലെ ചില നാടുകളും കൂടിച്ചേർന്നു പന്തിരണ്ടാലായി നാടുകളോ മാത്രമാണെന്നു വരുന്നപക്ഷം തെലുങ്കു, കർണ്ണാടകം മുതലായ ദ്രമിഡഭാഷകളിൽനിന്നു തത്സമാധിയിലും മറ്റും എടുത്തുള്ള പദങ്ങളെ ഗുണകാരൻ ഗണിച്ചിട്ടുള്ളതും അതിനാൽ ആ ശബ്ദവിഭാഗഗുണമം ശരിയല്ലെന്നും പറയേണ്ടതായിത്തീർന്നു. ആ ഒരു സംഗതികൊണ്ടുതന്നെ കൊടുന്തമിറം നാടുകളായി ഗണിച്ചിട്ടുള്ള പന്തിരണ്ടു നാടുകൾ ആവക ദ്രമിഡഭാഷാദാഹകളല്ലാം അങ്ങിയ പ്രദേശമാണെന്നും അതിനാൽത്തന്നെയാണ് ദ്രമിഡഭേദപദം എന്നർത്ഥമായ 'തിരിച്ചൊല്ലം' എന്ന പേർ ആ ശബ്ദവർഗ്ഗത്തിന്നു കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും നിസ്സംശം തീർത്താക്കുന്നതാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ, ചെന്തമിറം സാഹിത്യത്തിൽക്കാണെന്ന ശബ്ദങ്ങൾ മുതൽക്കുതീർന്ന ദ്രമിഡഭാഷ, ആയുർദാഹ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടുതരം. അതിൽ ദ്രമിഡഭാഷയാകട്ടെ ദേശാന്തരദാഹ, സ്വദേശദാഹ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടുവിധം. അവയിൽ സ്വദേശദാഹ സ്വാഭാവികം, വ്യത്യസ്തം (ഇയ്യപ്പൊല്ലം, തിരിച്ചൊല്ലം) എന്നു രണ്ടുതരം. ഇങ്ങനെ വിഭജിച്ചാൽ എന്തർത്ഥം പശ്ചാത്തലിക്കുന്നവോ ആ വിധത്തിലാണ് തൊൽകാപ്പിയകാരന്റെ ശബ്ദവിഭാഗമെന്നു സാരം. പൂർവ്വാപരഗുണവിഭാഗം വരാത്തവിധം ആ വിഭാഗം ശരിയാകണമെങ്കിൽ വെങ്കിടഗിരിമുതൽ കന്യാകുമാരിവരെയുള്ള പ്രദേശത്തെ ചെന്തമിറം നാടായിത്തന്നെയാണ് ആ ഗുണകാരൻ ഗണിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അല്ലാതെ ചെന്തമിറം കൊടുന്തമിറകളും കൂടിയുൾപ്പെട്ട ദ്രമിഡ സാമാന്യ ഭൂമിയായിട്ടല്ല

അതു ഗണിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുമാണ്. കണ്ണാടകാദിദ്രുമിഡഭാഷാഭൂമികൾ വെങ്കിടഗിരിയിൽ വടക്കുഭാഗത്തുള്ളത് സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. ഇനി അങ്ങനെയുള്ള ചെന്തമിൾ നാടിന്റെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും അതിരുകൾ ആ ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയാത്തതുകൊണ്ട് മലനാടായ മലയാളവും ചെന്തമിൾനാട്ടിൽ ഉൾപ്പെടത്തക്കവണ്ണം രണ്ടു സമുദ്രങ്ങളെയും ആ രണ്ടതിരുകളായി കട്ടിക്കുന്നതു ശരിയാണോ എന്നാണെങ്കിൽ അതും ശരിയല്ലെന്നതന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ—ചിലപ്പതികാരത്തിലെ—

“കുമരിവെങ്കടം കണകടകടലാ-
മണ്ടിണി മരങ്കിറാണ്ടമിൾവരെപ്പി-
ച്ചെന്തമിൾ കൊട്ടന്തമിഴെന്റീയ പകുതിയി-
ന്നെന്തിന്നെ മരുങ്കിന്നറ പൊരുളിവ”

എന്ന തുടങ്ങിയ ഭാഗത്തിൽ കന്യാകുമാരി, വെങ്കടം, കിഴക്കേക്കടൽ, പടിഞ്ഞാറേക്കടൽ എന്നീ നാലതിരികളുള്ള ഭൂഭാഗത്തുതന്നെ ചെന്തമിൾ, കൊട്ടന്തമിൾ എന്നു രണ്ടു വക ദ്രുമിഡഭാഷകളുണ്ടെന്നു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമുദ്രപർവതത്തിന്റെ കിഴക്കുഭാഗത്തു കിഴക്കേസമുദ്രംവരെയുള്ള ചോളപാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങളിൽമാത്രം ചെന്തമിഴും ആ പർവതത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറേഭാഗത്തുള്ള കേരളത്തിൽ കൊട്ടന്തമിഴുകളിൽ ചേർന്നു മറെറായ ഭാഷയുമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേരളീയനായ ചിലപ്പതികാര ഗ്രന്ഥകാരൻ അപ്രകാരം വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്താവുന്നതുമാണല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഏതുവിധത്തിൽ നോക്കിയാലും മലയാളത്തിലെ ഭാഷ അതിപ്രാചീനകാലങ്ങളിൽത്തന്നെ ചെന്തമിഴിൽച്ചേരാത്ത ഒരു സ്വതന്ത്രദ്രുമിഡഭാഷയാണെന്നു ആ വക പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളാൽത്തന്നെ തെളിയുന്നതുകൊണ്ടും കൊല്ലവർഷാരംഭത്തിനുശേഷം ചെന്തമിഴിന്റെ ഉപശാഖയായിട്ടുണ്ടായതാണ് മലയാളമെന്നുള്ളതിലേക്കു സാധകമായിപ്പറയുന്ന യുക്തികളൊന്നും ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ആ മതവും തീരെ സ്വീകാര്യോഗ്യമായിട്ടുള്ളതല്ല, എന്നുതന്നെയുമല്ല, ഒന്നാംപ്രകരണത്തിൽ കാണിച്ചുപ്രകാരം ചെന്തമിൾ പരിഷ്കാരം

വഴിക്ക് മൂലഭാഷയുടെ ലോഭപാണ്ഡ്യശാഖയിൽ വന്നുകൂടിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും കേരളഭാഷയിൽ വരാത്തതുകൊണ്ടും മൂലഭാഷയിൽ അകാരാന്തങ്ങളായിരുന്നുവെന്ന് യുക്തികൾകൊണ്ടും ചെന്തമിൾ വ്യാകരണ വിധികൾകൊണ്ടും തെളിയുന്നതല, മല മുതലായ ശബ്ദരൂപങ്ങളും ചില ക്രിയാപദരൂപങ്ങളും മറ്റും കേരളഭാഷയിൽ ആ മൂലഭാഷാരൂപത്തിൽത്തന്നെ നിലനിന്നുവരുന്നതിനാൽ, സംസ്കൃതപ്രകൃതികൾ ചെന്തമിഴിലേക്കാരും വളരെയധികം മലയാളത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ഭാഷാഭേദനിയാമകങ്ങളായ ശബ്ദരൂപഭേദങ്ങളെപ്പറ്റിയേടത്തോളം മൂലഭാഷയോട് കേരളഭാഷയാണ് ചെന്തമിഴിനേക്കാളധികം അടുത്തുള്ളതെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്താവുന്നതുമാണ്. അതിനാൽത്തന്നെയാണ് മുമ്പിലത്തെത്തമിൾ അതായത് മൂലഭൂമിസഭാഷ എന്നതുമായ 'മുതമിൾ' എന്ന പദംകൊണ്ട് അടുത്തകാലംവരെയും കേരളഭാഷയെ നിർദ്ദേശിച്ചുവന്നിരുന്നതെന്ന വിചാരിച്ചാവുന്നതുമാണ്. (1) മുതമിൾ എന്നതിന്ന് തമിൾ, (ചെന്തമിൾ) മലയാളം, സംസ്കൃതം എന്നീ മൂന്നുഭാഷകൾ കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടായ ഭാഷ എന്നിങ്ങനെ ഭാഷാചരിത്രഗ്രന്ഥകർത്താവും മറ്റു ചിലരും അർത്ഥം റിവരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ അർത്ഥവിവരണം സംഗതമായിട്ടുള്ളതല്ല. മൂന്നുതമിൾ എന്ന് അവയവർത്ഥം കപ്പിച്ച് അതിലൊന്ന് സംസ്കൃതഭാഷയായി ഗണിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ അർത്ഥവിവരണത്തിന്റെ അസാംഗത്യം സ്പഷ്ടമാണ്. അതിനും പുറമെ തമിഴും മലയാളവും സംസ്കൃതവും കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടായ ഭാഷയായതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിനു മുതമിൾ എന്നു പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നതെന്നു പറയുന്നതിന്നു സൂക്ഷ്മത്തിൽ ഒരർത്ഥമില്ല. മലയാളഭാഷയുണ്ടായാത്തതു കാരണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മലയാളഭാഷയെക്കൂടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ കാരണമായിപ്പറയുന്ന മലയാളവും കാർഷ്വമായിപ്പറയുന്ന മലയാളവും രണ്ടായിരിക്കണമെന്നു തീർച്ചയാണല്ലോ. അതിൽ കാരണമായിപ്പറയുന്ന മലയാളഭാഷ മുമ്പുതന്നെ ഉള്ളതും അതു ചെന്തമിഴിൽ

(1) മുതമിൾ എന്ന പദങ്ങൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ സാധിക്കാത്തതായി മുതമിൾ എന്നു ചീകുന്ന മുതമിൾ എന്നും ആയിരിക്കുന്നുവെന്നും. ചെന്തമിൾ=ചെന്തമിഴ് മുതലായതു നോക്കുക.

നിന്നും സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നും വിഭിന്നമായ ഒരു ഭാഷയുമാണെന്നുള്ളപക്ഷം ആ ഭാഷയിലേക്കു സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നോ ചെന്തമിഴിൽനിന്നോ കണ്ണാടകാദി ഭാഷകളിൽനിന്നോ ചില പദപ്രകൃതികളുംകൂടി സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതു മറ്റൊരു ഭാഷയായിത്തീരുന്നതല്ല. കാലക്രമംകൊണ്ടു വന്നു കൂടിയ രൂപഭേദത്താൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഭാഷകളെന്തെന്നു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടിപ്പോയതെങ്കിൽ ആ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഭാഷയായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള മലയാളം മുലദ്രമിഡഭാഷയോ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകശാഖയോ ആണെന്നും അതിന്റെ പരിണാമമായിട്ടുണ്ടായ ഭാഷക്കാണ് ഇപ്പോൾ മലയാളമെന്നു പറയുന്നതെന്നുമാണ് താൽപര്യം വന്നുകൂടുന്നത്. അപ്പോൾ കാരണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സംസ്കൃതത്തെയും ചെന്തമിഴിനേയും ചേർത്തു ഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. പദപ്രകൃതികളെ സ്വീകരിക്കുന്ന അംശത്തിൽ തെലുങ്ക്, കണ്ണാടകം, തുളി മുതലായ ഭാഷകൾക്കും പ്രമുഖമുള്ളതിനാൽ തമിൾസംസ്കൃതങ്ങളെ മാത്രം ഗണിക്കുന്നത് മൂന്നെന്ന സംഖ്യ ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിത്തീരുന്നതുമാണ്. അതിനാൽ മുത്തമിൾ എന്ന പദത്തിന് മുമ്പുള്ള തമിൾ എന്നത് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നതാണ് യുക്തമെന്നും മലയാളഭാഷക്ക് ആ പേർ പറ്റാത്തതുവന്നിരുന്നത് ശബ്ദരൂപങ്ങളെപ്പറ്റിയെടുത്തോളം മുലഭാഷയോട് അതിനധികം സാമ്യമുള്ളതനുസരിച്ചാണെന്നുംതന്നെ കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഈ വിഷയത്തിൽ മലയാളസാഹിത്യചരിത്രസംഗ്രഹം കത്താവു മുതലായിച്ചിലർ മറ്റൊരുവിധം അഭിപ്രായം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതും നല്ല യുക്തമായിത്തീരുന്നില്ല. അവർ പറയുന്നതിങ്ങനെയാണ്—“ആദ്യത്തെ തമിൾ അതായത് മുലദ്രമിഡഭാഷ കാലഭേദം, ദേശഭേദം മുതലായ കാരണങ്ങളാൽ തമിൾ, കണ്ണാടകം, തുളി, തെലുങ്ക്, കടക് ഇങ്ങനെ അഞ്ചു പ്രധാന ശാഖകളായിപ്പിരിയുകയാണുണ്ടായത്. മുലദ്രമിഡഭാഷയുടെ അടുത്ത താവഴി തമിഴ് അതായത് സംസ്കൃതീകരിച്ച ദ്രമിഡമായിരുന്നു. ഇതാണ് ശരിയായ മുത്തമിൾ. മലയാളത്തിന് ഇപ്പോൾ തെക്കൻമലയാളം വടക്കൻമലയാളം എന്ന ദേശ്യഭേദമുള്ളതുപോലെ ഈ മുത്തമി

ഴിന് ഒരുകാലത്തു പലതരം ദേശ്യഭേദങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഒന്നിനു ചെന്തമിഴെന്നും മറുജാതക്കൊല്ലാക്രൂരി കൊടുത്തമിഴെന്നും ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ പേർ കല്പിച്ചു അങ്ങനെ മുത്തമിൾ വീണ്ടും രണ്ടായിപ്പിരിഞ്ഞു. അതിൽ ചെന്തമിഴിനെ ആചാര്യന്മാർ നിന്മനനിർമ്മാണംകൊണ്ടു പരിഷ്കരിച്ചു വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയതിനാലാണ് അതിനു ചെന്തമിഴെന്ന പേരുണ്ടായതും. കൊടുത്തമിഴാകട്ടെ പലവിധം ദേശ്യഭേദങ്ങളോടുകൂടി പിന്നെയും നിലനിന്നു. അതിൽ കേരളവണ്ഡത്തിൽപ്പെട്ട കൊടുത്തമിഴാണ് മലയാളമായിപ്പരിണമിച്ചത്. മുൻ കാലങ്ങളിൽ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴിലിരുന്നിരുന്ന തമിൾരാജ്യവും മലയാളരാജ്യവും ഭിന്നനേതാക്കന്മാരുടെ ഭരണത്തിൽപ്പെട്ടു കൂടിയതു മറുമാണ് ആ പരിണാമത്തിനു സഹായിച്ച പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ ലുപ്തപ്രചാരമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന മുത്തമിഴിന്റെ രണ്ടു ശാഖകളാണ് മലയാളവും ചെന്തമിഴും. ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പരിത്രപ്രകാരം തുളി, കടക്, കർണ്ണാടകം, തെലുങ്ക്, എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ വിഭിന്ന നേതാക്കന്മാരുടെ ഭരണത്തിലും മലയാളവും തമിൾദേശവും ഒരു നേതാവിന്റെ ഭരണത്തിലുമായിട്ടാണ് ആദ്യത്തിൽ ദ്രമിഡദേശങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു ദ്രമിഡശാഖാഭാവകളുണ്ടാവാനിടയായിത്തീർന്നതെന്നു സാധിപ്പാൻ വല്ല തെളിവും ഉണ്ടോ എന്നും മുലദ്രമിഡമാണ് ആദ്യമായിപ്പിരിഞ്ഞത് ഇതു അഭിപ്രായക്കാർ പറയുന്ന വിധത്തിലാണെന്നു സാധിപ്പാൻ തക്കതായ തെളിവ് ഏതെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്നും ഉള്ള സംഗതികൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നുള്ളതിരിക്കട്ടെ. മലയാളഭാഷക്കെന്നല്ല ഏതു മാതൃഭാഷക്കും സാധാരണമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വെറും ദേശ്യഭേദത്തെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടു ചെന്തമിൾ, കൊടുത്തമിൾ എന്ന വിഭാഗം പ്രാചീന വൈയാകരണന്മാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും ദ്രമിഡശാഖാഭാവകളുടെ പരസ്പരഭേദസാധകങ്ങളായ ഭാഷാഭേദനിരീക്ഷകയർമ്മങ്ങളെ അവലംബിച്ചാണെന്നും മുന്പുകാണിച്ച 'തൊൽകാപ്പിയ' ഗ്രന്ഥത്താൽ തന്നെ തെളിയുന്നതാണ്. വെറും ദേശ്യഭേദങ്ങളെ അവ

ലംബിച്ച് മുത്തമിറംഭാഷ ചെന്തമിറംഭാഷ കൊടുത്തമിറം
ഭാഷ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിപ്പിരിഞ്ഞു എന്നു പറയുന്ന
തിന്നും അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. ശ്രേയഭേദങ്ങൾ പലതാക-
യാൽ പലതായിപ്പിരിയാനേ തരമുള്ളൂ. ഇപ്പോഴു-
ത്തെ മധുരജില്ലയിലെ ഭാഷയാണല്ലോ ഈ അഭിപ്രാ-
യക്കാർ. ചെന്തമിറം ഭാഷയായിക്കുല്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ-
ഭേദത്തിന്റെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഉള്ള ശ്രേയഭേദങ്ങൾ
ഒരേവിധത്തിലായിരിക്കുകയില്ലെന്നു തീർച്ചയാണ്. അതു-
കൊണ്ട്, പല ഭൂമിശാഖാഭാഷകൾക്കും പൊതുവേ കൊ-
ടുത്തമിറം എന്നു പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നുവെന്നേക്കത്തോളമല്ലാ-
തെ വെറും ശ്രേയഭേദം ഭാഷാവിഭാജകമായിത്തീർന്നിട്ടുവെന്നു
കരുതാവുന്നതല്ല. അതുപോലെതന്നെ സംസ്കൃതീകരിച്ച
ഭൂമിശാഖാഭാഷ ശരിയായ മുത്തമിഴി എന്നും ആ മുത്തമിഴിന്റെ
ഒരു ശാഖകൊണ്ട് ചെന്തമിഴി എന്നു പറയുന്നതെന്നും പ്രസ്താ-
വിച്ചിരിക്കുന്നതും അസംഗതമാണ്. ചെന്തമിറം എന്ന
പദത്തിന് സംസ്കൃതീകരിച്ച ഭൂമിശാഖാഭാഷയൊന്നാകയാൽ
ആദ്യത്തിൽ മുത്തമിഴിയാണ് ചെന്തമിഴി എന്നു പിന്നെ മുത്ത-
മിഴിന്റെ ഒരു ശാഖയാണ്. ചെന്തമിഴി എന്നു പറയുന്നതാ-
യിട്ടാണ് വരുന്നത്. എന്നുതന്നെയല്ല, മുന്പുണ്ടായിരുന്ന
തമിറംഭാഷ മുത്തമിഴി കർണ്ണാടകാഭി ഭാഷകളായിപ്പിരി-
ഞ്ഞു; മുത്തമിറം എന്നതിന്നു മുന്തിലത്തെത്തമിഴി എന്നുത-
ന്നെയാണർത്ഥം; ആ മുത്തമിറം ചെന്തമിഴി മലയാളവുമായി
പ്പിരിഞ്ഞു; അതിൽ മലയാളത്തിന്നു മാത്രമാണ് മുത്തമിറം
എന്ന പേർ പ്രസിദ്ധമായിത്തീർന്നതും. എന്നിങ്ങനെ മുന്പു-
ണ്ടായിരുന്ന തമിഴിന്നും മുത്തമിറം എന്നു പേരുള്ള മലയാള-
ത്തിന്നും ഇടയിൽ മറ്റൊരു മുന്തിലത്തെത്തമിഴിനെക്കുല്പി-
ക്കാൻ യാതൊരുവിധമാനവുമില്ല. ചെന്തമിഴിന്നു കർണ്ണാടക
ഭാഷയോട് എത്രത്തോളം അടുപ്പമുണ്ടോ അത്രത്തോളമല്ലാ-
തെ മലയാളത്തോടും അടുപ്പമില്ലെന്നുള്ളത് പ്രാചീനകർണ്ണാ-
ടകഗ്രന്ഥങ്ങളും മൂന്നു ഭാഷകളിലെയും ഭാഷാഭേദനിയാമക-
ങ്ങളായ വിഭക്തിവിചനക്രിയാപദപ്രത്യയങ്ങളും മറ്റും താ

തച്ചപ്പെടുത്തി നോക്കിയാൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. തല, മല മുതലായ ശബ്ദങ്ങൾ ചെന്തമിഴിൽ ഐക്യമാനമായതുപോലെ കർണ്ണാടകത്തിൽ ഐക്യമാനമാവുക, ക്രിയാപദങ്ങളിൽ വിംഗാദി പ്രത്യയങ്ങൾ നിയമേന ചേരുക മുതലായ അംശങ്ങളെക്കൊണ്ട് മലയാളത്തെപ്പറ്റി അധികം കർണ്ണാടകത്തിന്നാണ് ചെന്തമിഴിനോടു സാമ്യമുള്ളതെന്നു കാണാവുന്നതുമാണ്. ശബ്ദങ്ങളുടെ പ്രകൃതിഭാഗത്തിൽ കകാരം ഗകാരമാവുക, പകാരം ഫകാരമാവുക മുതലായ ചില അക്ഷരമാറ്റങ്ങൾ കർണ്ണാടകത്തിലുള്ളതോളം മലയാളത്തിലുണ്ടാകാതില്ലെങ്കിലും വന്തൻ, വന്ദൻ, വന്നു; വന്താരം, വന്ദു, വന്നു എന്ന മാതിരിയിൽ ചെന്തമിഴിൽ 'ന്ത' എന്നു വരുന്നേടത്തും കർണ്ണാടകത്തിൽ മിക്കതും 'ന്ദ' എന്നും മലയാളത്തിലാകയാൽ 'ന്ന' എന്നും ആണ് വരുന്നതെന്നും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാകയാൽ ആ അംശത്തിലും കർണ്ണാടകം മലയാളത്തെപ്പറ്റി ചെന്തമിഴിനോടു തത്തുല്യമെന്നു കാണാം. കകര, തുള മുതലായ ഭാവകളുടെ സ്ഥിതിയും ഇവ്യാകാരമെന്നാണ്. ദ്രവിഡശാഖകളെപ്പറ്റിയുള്ള വസ്തുസഭാംഗങ്ങളെപ്പറ്റിയായിരിക്കേ തുള കർണ്ണാടകാദിഭാഷകൾ മുന്ദകാദിയുടെ അടുത്ത ശാഖകളും ചെന്തമിൾ മലയാളങ്ങൾ അതൊരടിസ്ഥാനവും ആവശ്യവും കൂടാതെ ഇടക്ക് ഒരു പ്രത്യേക മുതമിഴിനെക്കല്പിച്ചു അകന്ന ശാഖകളാണെന്നായിരിക്കേ ആ മതം തീരെ വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലെന്നു തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മലയാളഭാഷ തമിഴിന്റെ പുത്രി (ഉപശാഖ) യാണെന്നു ചിലരും അങ്ങനെയല്ല സഹോദരിയാണെന്നു മറ്റു ചിലരും വാദിക്കുന്നതിൽ രണ്ടു പക്ഷവും ശരിയാണെന്നു വരുത്തുവാനായി തമിൾ എന്നതിന് മുതമിൾ എന്നാ ചെന്തമിൾ എന്നും ഭാരോ പക്ഷത്തിൽ അത്ഭുതം കല്പിക്കാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇടയിൽ ഒരു മുതമിൾ ചേർത്ത് ഒരു മതം പുതുതായി പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചുള്ളതെങ്കിലും ആ രണ്ടു പക്ഷവും ശരിയാണെന്നു വരുത്തുവാൻ പോലും ഇതാവശ്യമുള്ളതല്ല. തമിൾ എന്നതിന് ആദ്യത്തെതമിഴായ മുലഭാഷയും ചെന്തമിഴും

ഓരോ പക്ഷത്തിൽ അർത്ഥമാണെന്നുവെച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ രണ്ടു പക്ഷവും ശരിപ്പെടുത്തുവാൻ ഇനിയുണ്ടാകുന്ന പഠയുന്ന വിധത്തിൽത്തന്നെയാണോ തമിൾ ശബ്ദംകൊണ്ടു രണ്ടു പക്ഷത്താരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നു നോക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ആ വസ്തുസ്ഥിതി, ഇടയിലൊരു മുത്തമിഴിനെക്കൽപ്പിച്ചാലോ നോക്കേണ്ടതുതന്നെയാണ്. വസ്തുത തപവിചാരത്തിൽപ്പോലും വാദപ്രയോക്താക്കന്മാർക്ക് എന്നു ഭിപ്രായമായിരുന്നാലും മധ്യസ്ഥവിധികൊണ്ടു തങ്ങൾ തോററില്ലെന്നു സമാധാനിച്ചാൽ മതിയെങ്കിൽ അതിന്നും ഇതേ ക്ലേശം ആവശ്യമില്ലെന്നു ഇവിടെപ്പറയുന്നുള്ളു.

ഇനി 'ലീലാതിലകം' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ മണിപ്രവാള പദാർത്ഥ വിചാരപ്രസ്താവത്തിൽ "തമി : മണീത്യാദേ തമിഴിതികേരളഭാഷാ ഗ്രന്ഥ്യതേ, നചോളാദിഭാഷാ. തഥാ ദർശനായ്, കേരളാനാം ദ്രമിഡശബ്ദാഖ്യതപാപേദശ്ചേന തദ്ഭാഷാ തമിഴിത്യാപ്യതേ. ചേരളകേരളാഭാഷാഖ്യത ദ്രമിഡശബ്ദസ്യവ പ്രസിദ്ധിപ്രാപ്യതമി : കണ്ണാകാസ്യാനുപി ദ്രമിഡാ ഇതികേവലിക്. തന്ന. കേരളാം ദ്രമിഡ. വദവില ക്ഷണഭാഷാവാ തപാൽ. ദ്രമിഡശബ്ദാതപാരാഭാവാച്ച". എന്നു ഓഗ്രകൊണ്ട് "തമിൾമണി സംസ്കൃതം പവഴം" എന്ന മണിപ്രവാളപദാർത്ഥ വ്യവരണപ്രമാണത്തിലെ തമിൾ ശബ്ദത്തോൽ കേരളഭാഷയെയാണ് ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ ചോളാദിഭാഷയെല്ലെ. കേരളഭാഷ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തമിൾശബ്ദം ധാരാളം പ്രയോഗിച്ചു കാണുന്നതുതന്നെയാണ് അതിന്നു യുക്തി. കേരളന്മാർക്ക് ദ്രമിഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു വരാനുള്ളതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭാഷയേയും ദ്രമിഡ ശബ്ദത്തിന്റെ അപഭ്രംശമായ തമിൾ എന്ന പദത്തോൽ കുറിച്ചുവരുന്നു. ചോളന്മാർ, കേരളന്മാർ, പാണ്ഡ്യന്മാർ, ഇവരെല്ലാം ദ്രമിഡന്മാരാണെന്നു പ്രസിദ്ധിച്ചുള്ളതനുസരിച്ചാണ് അവർപുറപ്പെട്ട കേരളന്മാരുടെ ഭാഷക്ക് തമിഴെന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നതെന്നും വിചാരിക്കാം. ചോളകേരളപാണ്ഡ്യർപ്പുറമേ കണ്ണാകേന്മാരും ആസ്ത്യാന്മാരുംകൂടി ദ്രമിഡന്മാരാണ്.

ഒന്നു ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. അതുശരിയല്ല. കർണ്ണാടക
 നായകന്റെയും ആസ്ത്രനായകന്റെയും ഭാഷകൾ ഭൂമിഡവേദത്തിലെ
 ഭാഷയിൽനിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടവയാണ്. എന്നാൽ മറ്റു
 ഭൂമിഡഭാഷയുടെ അക്ഷരമാലയല്ല അവർ പരമ്പരയായിപ്പു
 റിച്ചിരുന്നതും. എന്നിങ്ങിനെ ചോളകേരള പാണ്ഡ്യഭാഷ
 കൾക്കെല്ലാം തമിൾ എന്നും ആ നാട്ടുകാരെ തമിഴർ എന്നും
 പറയുമെന്നും കർണ്ണാടകരെയും തെലുങ്കരെയുംകൂടി തമിഴ
 രെന്നു ചിലർ പറയുവതന്നു് ശരിയല്ലെന്നും വ്യസ്താവിച്ചി
 ട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽനിന്ന് ചോളകേരളപാണ്ഡ്യഭാഷകൾ
 കേരളഭാഷയുടെ പിരിവുകളാണെന്നും കർണ്ണാടകവും തെ
 ലുങ്കും ആ മൂലഭാഷയുടെ പിരിവുകളല്ലെന്നുമാണ് ലീലാതില
 കകാരന്റെ അഭിപ്രായം. സ്വപ്രകാരം. അതു ശരി
 യാകണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മൂലഭൂമിഡഭാഷ പലശാഖകളാ
 യിപ്പിരിഞ്ഞതിൽ ഒരു ശാഖയുടെ ഉൾപ്പറ്റിയവകളാണ് ചോ
 ളപാണ്ഡ്യകേരളഭാഷകളെന്നും ആ ശാഖക്കോതുമായി. 'ത
 മിൾ' എന്ന പേരെന്നും കർണ്ണാടകവും തെലുങ്കും ആ ശാഖയു
 ടെ പിരിവുകളല്ലെന്നും സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായിരിക്കുന്നു അ
 പോൾ തുള, കടക് എന്നീ ഭാഷകൾ ഏതിന്റെ ഉപശാഖ
 കളാണെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ തരമില്ലെങ്കിലും, ആദിദ്രാ
 വിഡഭാഷാ ആദ്യതൽ തമിൾ, കർണ്ണാടകം, തെലുക് എന്നി
 ങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടോ ചുരുങ്ങിയപക്ഷം തമിഴും ദ്രേവിഡശാ
 ഖയുമായി രണ്ടായിട്ടെങ്കിലുമോ ആണ് പിരിഞ്ഞതെന്നും അ
 തിൽ തമിൾ എന്ന ശാഖയുടെ പിരിവുകളാണ് ചോളപാ
 ണ്യകേരളഭാഷകളെന്നും മറ്റേ ശാഖയുടെ രാജാ പിരിവു
 കളോ സ്വതന്ത്രങ്ങളായ ആദിദ്രാവിഡശാഖകൾതന്നെയോ
 ആണ് കർണ്ണാടാസ്ത്രഭാഷകളെന്നും കല്പിക്കേണ്ടതായിരിക്കേ
 ന്നു. ഇങ്ങനെ ആദിദ്രാവിഡഭാഷകൾ ചെന്നതിൽ മലയാളങ്ങൾ
 ക്കും ഇടയിൽ ചെന്നതിൽ മലയാളങ്ങൾ അസ് പദമായി
 തമിൾ എന്നോ മുത്തമിൾ എന്നോ പേർ പറയുന്ന ഒരു
 ഭാഷയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ലീലാതിലകകാരന്റെ
 സിദ്ധാന്തമെന്നു സിദ്ധിക്കേണ്ടല്ലോ. എന്നാണെങ്കിൽ പ
 രമം—കർണ്ണാടകനായും ആസ്ത്രനായും കൂടി ഭൂമിഡനായും

എന്ന ചില അഭിജ്ഞാൻ പറഞ്ഞുവരുന്നതിനെ ഖണ്ഡി
 പ്പാനായി ആ ഗ്രന്ഥകാരൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള യുക്തികളുടെ നി
 സ്സാരതതന്നെ ഒന്നാമതായി നോക്കുക. ഭൂമിധവേദമെന്ന
 ചോളന്മാർ പുക്കുത്തിവരുന്ന 'നാലായിരപ്രബന്ധം' എന്ന
 ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഭാഷയും കണ്ണാടാസ്യഭാഷകളും തമ്മിൽ വ്യ
 ത്യാസമുണ്ടെന്നാണല്ലോ ഒരു യുക്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ചെ
 ന്തമിറ ഭാഷയായ നാലായിരപ്രബന്ധത്തിലെ ഭാഷയും കേ
 രളഭാഷയും തമ്മിലും വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് ആ ഗ്രന്ഥ
 കാരൻതന്നെ പലേടത്തും സ്പഷ്ടമായി പ്രതിപാദിച്ചി
 ട്ടുള്ളതും പ്രത്യക്ഷസിദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ യുക്തി
 പ്രകാരം നോക്കുന്നതായാൽ കണ്ണാടാസ്യഭാഷകളെപ്പോലെ
 കേരളഭാഷയും ഭൂമിധവാചകമാണെന്നു വരുവാൻ തരമില്ലാ
 തായിത്തീരുന്നു. അതിനാൽ തമിരഭാഷയെ അപേക്ഷിച്ചു
 പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പദപ്രകൃതിഭാഗങ്ങളിൽ വന്നുകൂടി
 ട്ടുള്ള ചില വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളെപ്പറ്റിക്കേടത്തോളംമാത്രം
 കേരളഭാഷയിലുള്ളതിനെക്കാൾ അധികം ശാരദങ്ങൾ കർ
 ണ്ണാടാസ്യഭാഷകളിൽ കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാന
 മാക്കിയും വാസ്തവത്തിൽ ഭാഷാഭേദനയോടുകൂടിയ പ്രത്യ
 യംശഭേദങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചു തീരെ നോക്കാതെയു
 മാണ് ആ ഗ്രന്ഥകാരൻ അങ്ങനെ ഒരു യുക്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
 തെന്ന സ്പഷ്ടമാണ്. പദങ്ങളുടെ പ്രകൃതിഭാഗത്തിൽ വ
 രുന്ന ചില അക്ഷരമാറ്റങ്ങൾക്കും ഭാഷാഭേദനിയമനവിഷയ
 ത്തിൽ പ്രത്യയംശഭേദങ്ങൾക്കുള്ളതുപോലെ അത്ര പ്രാ
 ധാന്യം വരുന്നതല്ലെന്നു മുന്പുതന്നെ ദൃഷ്ടാന്തപൂർവ്വം കാണിച്ചി
 ട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിഭാഗത്തിൽ കാണുന്ന അക്ഷരമാ
 റ്റങ്ങൾമാത്രം നോക്കി ഭൂമിച്ചിട്ടാണ് കർണ്ണാടകരും ആന്ധ്ര
 ഹാരും ഭൂമിധന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരല്ലെന്ന് ലീലാതിലക
 കാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന സംഗതി അദ്ദേഹത്തി
 ന്റെ രണ്ടാമത്തെ യുക്തികൊണ്ടും സ്പഷ്ടമാകുന്നു. തമിര
 ഭാഷയിലെ മാതൃകാവർണ്ണങ്ങളല്ല സംസ്കൃതമാതൃകാ
 വർണ്ണങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്നാണ് കർണ്ണാടന്മാരും ആന്ധ്ര
 ഹാരും സാധാരണയായി അഭ്യസിച്ചു വരുന്നതെന്നുള്ള
 താണല്ലോ ആ രണ്ടാമത്തെ യുക്തി. വാസ്തവത്തിൽ മൂല

ഭാഷ ഏതാണെന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ അപ്പോഴത്തെ മാതൃകാവർണ്ണപാഠവ്യത്യാസം ഒരു യുക്തിയായി വരുന്നതു ന്നെയല്ല. അന്യഭാഷയിലെ പദപ്രകൃതികൾ യാതൊരുമാ ററവും വരുത്താതെ ഒരു ഭാഷയിലേക്കു ചേർത്തുചേർത്ത് ആ മാതിരി വാക്കുകൾ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ ധാരാളമായിക്കലൻ കഴിയുമ്പോൾ ആ ഭാഷക്കാർക്കു്ലാം ആ വക വാക്കുകളിൽ അടങ്ങിയ അക്ഷരങ്ങളുംകൂടി സ്വഭാഷയിലെ അക്ഷരമാല യിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അഭ്യസിക്കേണ്ടതായി വരുന്നത് സ്വാഭാ വികവും ഒഴിപ്പാൻപാടില്ലാത്തവിധം അത്യാവശ്യവുമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് കേരളഭാഷയിലും സംസ്കൃതപ്രകൃ തികൾക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും കൂടാതെയുള്ള വാക്കുകൾ ധാ രാളമായിച്ചേർന്നുനിമിത്തം കേരളഭാഷക്കാർക്കും സംസ്കൃതാ ക്ഷരങ്ങൾകൂടി ഉൾപ്പെട്ട അക്ഷരമാലതന്നെ സാധാരണ മായി അഭ്യസിക്കേണ്ടിവന്നതും അവർ അപ്രകാരം അഭ്യസി പ്പുവരുന്നതും. അതിനാൽ മാതൃകാവർണ്ണപാഠത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ഭാഷകളുടെ വ്യത്യാസം സാധിക്കുന്ന സംഗതി യിൽ യുക്തിയാക്കിക്കരുതെന്നപക്ഷം കേരളഭാഷയും ദ്രമിഡ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ടതല്ലെന്നും കർണ്ണാടാസ്പ്രന്താരെപ്പോലെ കേ രളനാടും ദ്രമിഡരല്ലെന്നും പറയേണ്ടതായിത്തീരും. അത് ആ ഗ്രന്ഥകാരൻതന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്നു വിരു ധവും 'തമിൾമണി' എന്നതിലെ തമിൾശബ്ദംകൊണ്ട് കേ രളഭാഷയെയാണ് ഗ്രാമിക്കേണ്ടതെന്ന പ്രകൃതസിദ്ധാന്തത്തി ന് തീരെ യോജിക്കാത്തതുമാണല്ലോ. എന്നുതന്നെയുമല്ല ആ ഗ്രന്ഥകാരൻതന്നെ മറ്റൊരേടത്ത് 'തമിഴുനാട്ടു മൈവേ ന്തരും വന്താർ' എന്നിങ്ങനെ കേരളഭാഷാപാണ്ഡ്യകർണ്ണാ ടാസ്പ്രമാജാക്കന്മാരെയെല്ലാം തമിഴിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാപകന്മാ രാണെന്നും മറ്റും സമ്മതിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതിന്നും ഈ ഖണ്ഡനം വിരുദ്ധമാണ്. അതിനാൽ മുൻപു മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിലും 'കൊണ്ട്', 'ആയിക്കൊണ്ട്' എന്നിവക ശബ്ദങ്ങൾ വിഭജിപ്പിച്ചുയക്കേണ്ടതാണെന്നും മറ്റും ആ ഗ്രന്ഥ കാരൻ ആപാതമായി പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നതുപോലെ മേൽ കാണിച്ച പ്രസ്താവവും മനുഷ്യസാധാരണമായി വന്നുകൂടുന്ന

സംഖലിതം അദ്ദേഹത്തിനും പഠിപ്പോയതിന്റെ ഫലമാണെന്നതന്നെ വിചാരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഇത്രയുംകൊണ്ടുതന്നെ ഈ പ്രകരണത്തിന്റെ ആദിയിൽക്കുറിച്ചു നാലാമത്തെ മതം തീരെയുക്തിസിദ്ധമല്ലെന്നും വെറും കല്പിതമാത്രമാണെന്നും ചെമ്മിഴിന്റെ ഉപശാഖയാണെന്നുള്ള മതവും തെളിവുകളാൽ ശരിയാകുന്നതല്ലെന്നുമായല്ലോ. അതിനാൽ ഒന്നാംപ്രകരണത്തിൽ വിവരിച്ചപ്രകാരമുള്ള തെളിവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചെമ്മിൾ, കർണ്ണാടകം മുതലായവയെപ്പോലെ ദ്രമിഡമുലഭാഷയിൽനിന്നു നേരെതന്നെ പിരിഞ്ഞുണ്ടായ ഒരു സ്വതന്ത്രശാഖയാണ് മലയാളഭാഷയെന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും സംഗതമായിരിക്കുന്നത്.

ഇനി മലയാളഭാഷ ഒരു സ്വതന്ത്രശാഖയാണെങ്കിൽ അതിലെ സാഹിത്യങ്ങളിൽ ചൊന്നാൻ, ചൊന്നാൾ, ചൊന്നാർ, ചൊന്നർ എന്നിങ്ങനെ ലിംഗവചനപുരുഷപ്രത്യയങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ചെമ്മിൾ ക്രിയാപദരൂപങ്ങളും മറ്റും ധാരാളം കാണുന്നതിനെന്നുകാരണം എന്നാണെങ്കിൽ അതും പറ്റയാം. ആവക ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം സാഹിത്യങ്ങളിലെക്ക് ചെമ്മിഴിയിൽനിന്നു തത്സമരീതിയിൽ സ്വീകരിച്ചു ചേർത്തിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് മലയാളത്തിലെ സംഭാഷണഭാഷയിലും സംഭാഷണഭാഷയോട് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ഗദ്യസാഹിത്യങ്ങളിലും ആവക ശബ്ദരൂപങ്ങൾ കാണാതിരിക്കുന്നതും. അതിനാൽ കർണ്ണാടകഭാഷയിലെ ശബ്ദരൂപങ്ങളോടു തുല്യമായ പലതുകൊണ്ടു, വേകുന്നേന്ന എന്നീവക രൂപങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാനംമാത്രമേ ആ ചെമ്മിൾഭാഷാരൂപങ്ങൾക്കു മലയാളഭാഷയിലുള്ളൂ. എന്നുതന്നെയല്ല, കേരളത്തിൽ സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസം പ്രധാനമായിത്തീരുന്നതിനുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസഭാഷ ചെമ്മിഴായിരുന്നുവെന്നു മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളല്ലോ. സാധാരണയായി വിദ്യാഭ്യാസം മറ്റൊരു ഭാഷയിലാണെങ്കിൽ അതിലെ ശബ്ദരൂപങ്ങൾ മാത്രഭാഷാസാഹിത്യത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും പദ്യസാഹി

ത്യന്തിലേക്കു സ്വീകരിക്കുന്നതു സ്വാഭാവികമാണ്. രണ്ടും ഒരേ കടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർ ആയതുകൊണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള പദസഹകാരം വലിയൊരു വിശേഷമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നതുമില്ല. സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസം പ്രധാനമായിത്തീർന്നതോടുകൂടി ആ ഭാഷ മലയാളഭാഷയുടെ അടുത്ത കടുംബമല്ലാതിരുന്നിട്ടും അതിലെ ശബ്ദരൂപങ്ങൾ മാതൃഭാഷാസാഹിത്യത്തിലേക്കു സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ ആധിക്യം നോക്കുമ്പോൾ ചെറു മിഥ്യ രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്രയോ നിസ്സാരവുമാണ്. സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസംവഴിക്ക് സംസ്കൃതരൂപങ്ങൾ കണക്കില്ലാതെ നിറുത്തു മണിപ്രവാളം എന്നൊരു സാഹിത്യമാറ്റംപോലും ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിത്തീർന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല, തരസാ, പോകുംവയെഴു, തവ, തേ, മമ, മേ, ഇഹ എന്നിവക സംസ്കൃതരൂപങ്ങൾ മണിപ്രവാളമല്ലാത്ത ഭാഷാപദ്യങ്ങളിലും ധാരാളം പ്രയോഗിക്കാവുന്നവയായിട്ടുണ്ടല്ലോ. കുമ്പളം, തട്ടല്ലയം, പ്രാമണ്യം, അഥവാ, ദൈവഗത്യാ എന്നിവക സംസ്കൃതരൂപങ്ങളാകട്ടെ പദ്യസാഹിത്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഗദ്യസാഹിത്യത്തിലും സംഭാവന ഭാഷയിൽപോലും കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ളവയാണ്. അതെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ പദ്യത്തിലും പദ്യരീതിയിൽ എന്നെ നിമ്നിച്ചിട്ടുള്ള ദർപ്പനം വിദ്യ ഗദ്യത്തിലും മാത്രം കണക്കാക്കുന്ന ചെറു മിഥ്യ രൂപങ്ങൾ വന്ന വഴിയെപ്പറ്റി അത്രയേറുന്ന ആലോചിക്കേണ്ടതുതന്നെയുമില്ല.

നാലാം പ്രകരണം

1. സാഹിത്യോദ്ഭവം.

സാഹിത്യഭാഷകൾ സാധാരണയായി ഗദ്യം, പദ്യം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടുതരം രൂപങ്ങളുള്ളതിൽ പദ്യരൂപത്തിലുള്ള സാഹിത്യമാണ് ഏതുഭാഷയിലും ആദ്യം ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതെന്നും അതിൽത്തന്നെയും മുക്തകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപാട്ടുകൾ എന്നു പറയുന്നതും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകവിഷയത്തെ മാത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്നതും വളരെ ചെറിയതുമായ ഖണ്ഡകൃതികൾ പലതും ഉണ്ടായിത്തീർന്നുത്തതിനുശേഷമാണ് ചില കഥകളും മറ്റും പ്രതിപാദിക്കുന്ന പദ്യസാഹിത്യങ്ങളുണ്ടായിത്തുടങ്ങുന്നതെന്നും ആ മാതിരിയിൽച്ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉണ്ടായതിനു ശേഷമേ ഗദ്യരൂപത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങുകയുള്ളൂ എന്നുമാണ് പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. വസ്തുതതാ അനുസരിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ഈ അഭിപ്രായത്തെപ്പറ്റി ചില സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളും കൂടി ഗ്രഹിച്ചു നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഏതു ഭാഷയിലും സംഭാഷണഭാഷ, സാഹിത്യഭാഷ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു വകഭേദങ്ങളുള്ളതിൽ ഗദ്യരൂപവും ആവശ്യപ്രധാനമായ സംഭാഷണഭാഷയെ അധാരബാധിച്ചുകൊണ്ടാണ് സാഹിത്യഭാഷ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതെന്നും അതിനാൽ സംഭാഷണം തന്നെയാണ് സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രഥമോൽപ്പാദകമെന്നും ഉള്ള സംഗതി യുക്തിസിദ്ധവും നിസ്തർക്കവുമാണ്. ഭാരതാരോ ആവശ്യകസംഗതികളെപ്പറ്റിയും വ്യക്തമാക്കങ്ങളെപ്പറ്റിയും നടത്തുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ ചിലപ്പോൾ കുത്സ്യജ്ഞാനത്തെപ്പോലെതന്നെ വികാരങ്ങളെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളും സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ വന്നു കൂടാവുന്നതാണല്ലോ. നോക്കുക—ഭർതാവു മരിച്ചുപോയ വിവരം ഭൃതുമിതയായ ഭാര്യയെ അറിയിപ്പാൻ അയക്കുന്ന ഭൃതനോട് “ഇവിടത്തെ സ്ഥിതി അവിടെച്ചെന്നു ചെല്ലുന്നു പറഞ്ഞുക്കേൾത്”. സാധധാനത്തിലേ അറിയിക്കാവു. അല്ലെ

ങ്കിൽ വലിയ ബഹുമാനത്തോടും, ഭിന്നമാണെന്നു കേട്ടതു മുതൽ
 ക്ഷമയെന്നു അവർ ഏല്പാഴും കരഞ്ഞുകരഞ്ഞു കണ്ണു പൂണാ
 ക്കിക്കൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത്." എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന
 വെണു വിചാരിക്കുക. ഈ സംഭാഷണവാക്യങ്ങളെപ്പറ്റി
 യേശുതാളം വക്താവിനാകട്ടേ, ശ്രോതാവിനാകട്ടേ, ഉദാസീ
 നനാകട്ടേ ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന ശോകവികാരം ലൗകികമാക
 യാൽ ഇതു സാഹിത്യമാകയില്ലെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചും അർത്ഥ
 പുഷ്ടിയുള്ള ഭാഗമായ 'കരഞ്ഞുകരഞ്ഞു കണ്ണു പൂണാക്കുക'
 എന്ന ഭാഗം ഉദാസീനന്റെ മനസ്സിൽ ദൃഢമായിപ്പതിയുക
 യും ഈ വക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ മാതിരി വാക്കുകളാണ്
 പ്രയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അയാൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും അതനു
 സരിച്ച് അയാളും സന്ദർഭമനുസരിച്ച് പ്രയോഗിക്കുന്നതിനും
 ഇടവരികയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെതന്നെ ഒരു കൃഷിക്കാ
 രൻ ഭൃത്യനോട് "ഈ വിത്തു ഇന്നുതന്നെ വിതക്കണം, കാല
 ഈ വിതച്ചാൽ കാലേ കൊയ്യാമല്ലോ" എന്നു പറഞ്ഞുവെന്നു
 വെക്കുക. ബുദ്ധിമാനായ ഉദാസീനന് ഈ സംഭാഷണവാക്യ
 ണ്തിലെയും അർത്ഥപുഷ്ടിയുള്ള ഭാഗമായ 'കാലത്തു വിതച്ചാൽ
 കാലേ കൊയ്യാം' എന്ന അംശത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധപതി
 യുന്നതിനും ആ വഴിക്ക് നെല്ലല്ലാത്ത മറ്റുവിത്തു വിതക്കുന്ന
 തിനെപ്പറ്റി പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലും ആ വാക്യം പ്രയോ
 ഗാർഹമാണെന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും അപ്രകാരം പ്രയോഗി
 ക്കുന്നതിനും ഇടയായിത്തീരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നു
 മാത്രമല്ല, ആ മാതിരിയിലുള്ള പ്രയോഗപരമ്പരവഴിക്ക്
 കാലക്രമത്തിൽ, കാലാകാലങ്ങളിൽച്ചെയ്യേണ്ട ഏതൊരു
 പ്രവൃത്തിയെപ്പറ്റിയുണ്ടാകുന്ന പ്രസ്താവങ്ങളിലും ഉദാഹരണ
 ണിന്റെ നിലയിലുള്ള സാധകതയുക്തിയായും മറ്റും ആ
 വാക്യം പ്രയോഗിച്ചുതുടങ്ങുന്നതും സ്വാഭാവികം തന്നെയാ
 ണ്. ഈ വിധത്തിലാണ് പണ്ടെക്കുപണ്ടേ മുതൽത്തന്നെ
 പ്രസിദ്ധങ്ങളായ രാജാക്കന്മാർ പഴയൊല്ലുകൾ രാജാ ഭാഷ
 യിലും ഉണ്ടായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളത്. മേൽപ്രകാരം സംഭാഷണ
 ഭാഷയിൽത്തന്നെ ചിലചില ഭാഗങ്ങൾ അർത്ഥപുഷ്ടിനിമി
 ത്താകട്ടേ ഗണ്യഭാഗിനിമിത്തമാകട്ടേ ഒരു പ്രത്യേകവിഷയ
 ത്തെപ്പറ്റിപ്പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിലെന്ന നില വിട്ട് പല

വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി സ്തംഭാധിപനെന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലും വ്യാപി
കുകയും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകചമൽക്കാരം എ
പ്പോൾ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടുവോ വാസ്തവത്തിൽ
അപ്പോൾത്തന്നെ ആ ഭാഗങ്ങൾ സാഹിത്യങ്ങളായിത്തീരുന്ന
താണ്. എങ്കിലും സംഭാഷണഭാഷയുടെതന്നെ ചില വിശി
ഷ്ടാംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള നിലയിലല്ലാതെ അതിൽനിന്നു വ്യത്യാ
സപ്പെട്ട ഒരു ഭാഷാപ്രസ്ഥാനത്തിലുൾപ്പെട്ട നിലയിൽ എന്നു
വെച്ചാൽ സാഹിത്യമെന്ന വിശേഷണനിലയിൽ ആ ഭാഗങ്ങളെ
അപ്പോഴും വേർതിരിച്ചു ഗണിച്ചതുകൊണ്ടുവരികയില്ല. പിന്നെയും
ആ മാതിരിയിൽ അതിർപ്പെടുത്തുന്നതിലുള്ള ഖണ്ഡവാക്യങ്ങൾ പല
തും ക്രമത്തിലുണ്ടായിത്തീരുന്നതോടുകൂടി ആ വക വാക്യങ്ങൾക്കു
പ്രത്യേകമായുള്ള ശബ്ദാർത്ഥമണ്ഡിതനിമിത്തം അവ
വീണ്ടും വീണ്ടും തന്നെത്താൻ ആവർത്തിച്ചു ചെയ്യുന്നതിനും
അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശ്യമൊന്നും
കൂടാതെതന്നെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു വിനോദത്തിന്റെ നില
യിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾനീട്ടിയും ചിലതു കുറുക്കിയും ആകപ്പാടെ
ചില മാത്രക്കണക്കനുസരിച്ചു കാലം ക്രമപ്പെടുത്തിയൊല്ലുന്ന
തിനും ഇടവരുന്നു. ചെറിയ കൃതികൾ പലപ്പോഴും അവർ
കേൾക്കുന്ന ചെറുവാചകങ്ങൾ വെറും വിനോദത്തിനായി ഇ
പ്പോഴോടെ നീട്ടിയും കുറുക്കിയും പലരൂപത്തിലാക്കി വീണ്ടും
വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ രീതി ശ്രദ്ധിച്ചുനോ
ക്കിയാൽത്തന്നെ ഈ സംഗതിയുടെ സമ്പ്രദായം അനവേ
പ്പെടുന്നതാണ്. അപ്രകാരം ചില വാക്യങ്ങളെല്ലാം നീട്ടി
യുംകുറുക്കിയും മാത്രക്കണക്കൊപ്പിച്ചു ഏതെങ്കിലും കാലക്രമ
മനുസരിച്ചുചെയ്യുന്ന രീതി, ക്രമേണ സ്ഥിരപ്പെടുവരുമ്പോ
ഴാണ് ആവിധം ചെയ്യുന്ന ആ വക വാക്യങ്ങൾ സംഭാഷണ
ഭാഷയിൽച്ചേരത്ത ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷാപ്രസ്ഥാനമായി ഗ
ണിപ്പാൻ സംഗതിയായിത്തീരുന്നത്. അനേകകാലംകൊ
ണ്ടു പലതരം പരിഷ്കാരങ്ങളും ഏല്പെടുത്തി നിയമിച്ചിട്ടുള്ള
പിൽക്കാലത്തെ മനസ്സാസനിയമമനുസരിച്ചു നോക്കു
മ്പോൾ തുല്യലക്ഷ്യമെന്തിനും മറ്റും ആ ശാസ്ത്രപ്രകാരമുള്ള
വ്യവസ്ഥയ്ക്കു യോജിക്കാത്ത ആ വക പഴയവാക്യങ്ങളെ ഗദ്യ
മായിട്ടല്ലാതെ പദ്യമായിത്തീർത്തുവന്നതല്ലെങ്കിലും വൃത്ത

ശാസ്ത്രനിയമങ്ങൾ വ്യവസ്ഥിതങ്ങളായിട്ടില്ലാത്ത അക്കാലത്തെ ദുഷ്ടികൊണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ ചിലേടത്തു നീട്ടിയും ചിലേടത്തു കുറുക്കിയും ആകപ്പാടെ വളരെ ശിഥിലമായി ഒരു മാതൃകമേനുന്നതിച്ചു ചൊല്ലുന്നവയും അങ്ങനെ ചൊല്ലുവാൻ തക്കവിധം നിർമ്മിച്ചുള്ള വരുമാന വാക്യങ്ങൾതന്നെ സാധാരണ ഗദ്യഭാഗങ്ങൾ തയ്യാർ നിന്നു വ്യത്യാസപ്പെട്ട പദ്യഭാഗങ്ങൾ തന്നെ ചിത്രീകരിക്കാവതാണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് മുമ്പുകാണിച്ച 'കുഞ്ഞുകൊമ്പരു കണ്ണു പൂക്കാടി' എന്ന ഗദ്യവാക്യവും 'കാലത്തു വിതച്ചാൽ കാല കൊളുപ്പം' എന്ന ഗദ്യവാക്യവും തന്നെ ചില ഭാഗത്തു നീട്ടിക്കൊണ്ടും ചില ഭാഗത്തു കുറുക്കിക്കൊണ്ടും ആകപ്പാടെ

$$1 \quad 1 \quad 2 \quad 2 \quad 2 \quad 2 \quad 2 \quad 2 \quad 2 \quad 2 = 20$$
[illegible]

12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100

കാലത്തു വിതച്ചാൽ കാലം കൊല്ലാം

ഇക്കാരെ ഇരുപതു മാതൃകരവീരം വാങ്ങിക്കൊണ്ടും കൂടുതൽ ചെലവെടുത്തു. അവ സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ പദ്യവിധിയിലൂടെയും ചിത്രരീതിയിലും അതികാലങ്ങളിൽ തെളിവിവരിച്ചപ്പോൾ കാര്യം കാര്യം ഗദ്യങ്ങളെത്തന്നെ തരംഗപാലെ നീട്ടിയും കർമ്മിയും ചെല്ലിയുള്ളതായി വായിക്കുന്നത് പദ്യം എന്ന പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളതിലേക്കും വൃത്തനിയമങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വ്യവസ്ഥകളും നിർവ്വചനങ്ങളും കാലക്രമത്തിൽ അധികമധികം പരിഷ്കരണങ്ങളായിവന്നതുകൊണ്ടാണ് അക്കാലങ്ങളിൽ പദ്യങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളവയെ ആവക വാക്യങ്ങൾ ഇക്കാലത്തെ പദ്യനിയമങ്ങൾക്കു യോജിക്കാതിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതിലേക്കും ഇക്കാലത്തുപോലും വൃത്തനിയമങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വ്യവസ്ഥകളും നിർവ്വചനങ്ങളും എല്ലാഭാഷകളിലും ഒരേനിലയിലല്ല ഇരിക്കുന്നതെന്ന സംഗതിതന്നെ തെളിവായിത്തീർന്നു. ചില ഭാഷകളിൽ വൃത്തനിയമങ്ങൾ വളരെ ശിഥിലങ്ങളാണ്. രണ്ടോ മൂന്നോ അക്ഷരങ്ങളെ ഒരോ ഭാഗമായിത്തീർത്ത് ആംഗലേയം 'ആക്സൻറ്' എന്ന പദത്തെപ്പോലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകപദം ആ അക്ഷരങ്ങളിൽ ഒരു

തിലേക്കിലും ചേർക്കുന്നതിനാൽ നിസ്സാരമായി ഒരു തുരുളായുടേയും വരുത്തുന്നതുമത്രമേ പാശ്ചാത്യഭാഷകൾ മിക്കതിലും പദ്യപ്രസ്ഥാനത്തെ ഗദ്യത്തിൽനിന്നു വേർതിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൂ. ആ രാത്രി ദുര്യോധനവിഷത്തിൽത്തന്നെയും പലേക്കത്തും സ്വപതേ ദ്രുമമാകതിനെ ശിശിറമാക്കുന്നതിനും മറ്റും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ചരതീയഭാഷകളിലും സംസ്കൃതഭാഷയിലേപ്പെട്ടത്ത്ത്ത്തുള്ളതുപോലെയുള്ള വൃത്തനിയമനിർബന്ധമാകുന്നതായ ഭാഷയിലും വന്നുകിട്ടില്ല. സംസ്കൃതത്തിൽ ഗണവൃത്തങ്ങൾ എന്നു പറയുന്ന പ്രധാനവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട പഞ്ചശ്ലോകാരോപാദന്തരിലും അക്ഷരസംഖ്യകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവയിൽപ്പെടേണ്ട തുരുളാവൃത്തങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥയുള്ള നിർബന്ധം നോക്കിയാൽത്തന്നെ ആ സംഗതി അറിയാവുന്നതാണ്. മാത്രാ വൃത്തങ്ങളെന്ന വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട പദ്യവും തുരുളാവൃത്തങ്ങളെന്ന കാര്യത്തിൽ അവയുടെ ക്രമത്തെപ്പറ്റിയോടത്തോളം ചില സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളവയും സ്വതഃ തുരുളായ അക്ഷരത്തെ ചുരുക്കി വ്യവസ്ഥിച്ച സ്വതഃ ലഘുവായ അക്ഷരത്തെ നീട്ടി തുരുളാക്കിത്തോന്നുന്ന വൃത്തത്തിന്റെയും മാത്രങ്ങളുടെ ഭിഷ്കാവാകുന്നതല്ല. സംസ്കൃതഭാഷയിൽത്തന്നെയും വൈദികസംസ്കൃതത്തിൽ ഏപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത പല വൃത്തനിയമനിർബന്ധങ്ങളും വൈദികസംസ്കൃതത്തിൽ ഏപ്പെട്ടതായിട്ടുണ്ട്. പ്രാകൃഭാഷയിലും മൃതന്തരയമവിഷയത്തിൽ സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങൾക്കുള്ളതേതോളം നിർബന്ധമില്ല. ഭൂമിധരാദാവൃത്തങ്ങളിലാകട്ടെ ഭാരോ വൃത്തത്തിൽത്തന്നെ തുരുളാവൃത്തങ്ങളെപ്പോലുള്ള ക്രമത്തിന്റെ സംഗതിയിൽ പലതരം സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതിനുപുറമേ സ്വതഃ ലഘുവായതു നീട്ടി തുരുളാക്കുന്നതിനും നേരെമറിച്ചും ചെയ്യുന്നതിനുംകൂടി വിരോധമില്ലാത്തതായിരിക്കുന്നത്. നോക്കുക.

കോഗ്രാദിസഖ്യമായുള്ള സംസാരം
കൊകു നിരൂപിണിൽ സപ്ത"നളവും സഖ്യ
കൊകു ഗന്ധർവ്വഗന്ധസമജത്തിൽ
കുർവ്വനാർ നിത്യനേതൃത്വമുൾക്കൊള്ളും."

മുമ്പു നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന അത്രയും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി ഇരുപതുമാത്രമെ പാദത്തിൽ വരേണ്ട ഈ വൃത്തത്തിൽ സങ്കല്പ, നഗര സമരത്തിൽ, നിത്യമനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം സ്വന്തം ലാവുക്കളായ അക്ഷരങ്ങൾ നീട്ടിച്ചൊല്ലി തുരുക്കുകളാക്കിത്തീർത്തിട്ടാണ് മാത്രം തികക്കേണ്ടത്. നിരൂപിക്കൽ സ്വപ്നമല്ല, മൂർഖന്മാർ എന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വപ്നം എന്നും നാർ എന്നും ഉള്ള കൂട്ടക്കൂട്ടങ്ങൾ പിന്നിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് തുരുക്കുകളായ അർത്ഥം, ഖ എന്ന അക്ഷരങ്ങളെ ലാവുക്കളാക്കിട്ടും മാത്രം തികക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽവിവരിച്ച സംഗതികളാൽ ഗദ്യരൂപത്തിലുള്ളതും സ്വാഭാവികമായതുമായ സംഭാഷണഭാഷയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ചില വിശിഷ്ടഭാഗങ്ങൾക്കുതന്നെ അവയുടെ സൗകര്യം നിമിത്തം വന്നുകൂടുന്ന ഉച്ചാരണരീതിഭേദം വഴിക്കാണ് ആദ്യത്തിൽ പദ്യം എന്ന പ്രസ്ഥാനാന്തരം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിത്തീർന്നതെന്ന് സിദ്ധമായല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഗദ്യപദ്യസാഹിത്യങ്ങളിൽ പദ്യം പദ്യരൂപത്തിലുള്ള സാഹിത്യമാണ് എല്ലാഭാഷകളിലും ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിത്തീർന്നതെന്നുള്ള പാരമ്പര്യപ്രസിദ്ധിപ്രായത്തിനും ചില വാക്യങ്ങൾ ചില അംശങ്ങളിൽ നീട്ടിയും ചിലേടത്ത് കുറച്ചിടയും ആകട്ടാകട്ടെ ഒരു കൃത്രിമമോടി വരുത്തി മാത്രക്കുണ്ടാക്കിയ പദ്യരൂപത്തെ പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വാഭാവികമായ സംഭാഷണഭാഷയിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയുള്ള ഭാഷാപ്രസ്ഥാനാന്തരത്തെ അറിവാൻ ഇടയാക്കിത്തീർന്നതെന്നും അങ്ങനെ പദ്യ സ്വരൂപത്തെ പ്രസ്ഥാനാന്തരത്തെ ആദികാലത്ത് പ്രാപിക്കാനിടയാകുന്ന വാക്യങ്ങൾ മറ്റുവാക്യങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ശബ്ദാർത്ഥഭാഗിനിമിത്തം വാസ്തവത്തിൽ സാഹിത്യമായിട്ടുള്ള വചനാവിശിഷ്ടമെന്നും ഉള്ളേടത്തോളം മാത്രമേ താൽപര്യം കല്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ മേൽപ്രകാരം പദ്യരൂപത്തെ പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ടുവേണ്ടി മുതൽക്കാണ് കേവലം സംഭാഷണത്തിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നായി സാഹിത്യത്തെ അറിവാൻ തുടങ്ങുന്നതിനും അതുവരെയും സംഭാഷണത്തിലുൾപ്പെട്ട ഭാഗമായിട്ടേ കരുതുന്നുള്ളൂ എന്നും മാത്രമാണ് ആ അഭിപ്രായത്തെപ്പറ്റിയേക്കേണ്ടതാളും സ്വീകരിക്കാ

വുന്ന സാരമെന്നു മുതൽക്കും. എന്നതന്നെയുമല്ല, എല്ലാ ഭാഷകളിലും ആദ്യത്തിൽ പദ്യസാഹിത്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതിന്റെ സമ്പ്രദായവും ഒരേവിധത്തിലായിരിക്കുകയില്ല. മേൽകാണിച്ച മാതിരിയിൽ സംഭാഷണം വഴിക്കുണ്ടായ ഗദ്യവിശേഷങ്ങൾതന്നെ നീട്ടിയും കുറുക്കിയും ചൊല്ലിത്തുടങ്ങി പദ്യങ്ങളായിത്തീരുകയെന്നുള്ളതുകട്ടേ മറ്റൊരു ഭാഷയിലെ പദ്യസാഹിത്യങ്ങളുമായി ഒട്ടും പരിചയപ്പെടുവാൻ സംഗതിവരാതെ സ്വതന്ത്രമായിത്തന്നെ ക്രമത്തിൽ വളർന്നുവരുന്ന ഭാഷകളിൽ പദ്യരീതികൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാർഗ്ഗമാണ്. ഒരു പ്രത്യേകഭാഷയിൽ പദ്യരീതികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്നുമുമ്പുതന്നെ ആ ഭാഷക്കാർക്ക് അടുത്ത മറ്റൊരുഭാഷയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പദ്യസാഹിത്യങ്ങളുമായി ധാരാളം പരിചയം സിദ്ധിച്ചാനിടവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അന്യഭാഷയിലുള്ള പദ്യങ്ങളുടെ വൃത്തരീതിയും മറ്റും അവലംബിച്ചുകൊണ്ടു സ്വന്തം ഭാഷയിലും അവർ പദ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്രകാരം പദ്യരൂപത്തിൽ ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിലും ഏതെങ്കിലും സാഹിത്യഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ ആ വിധത്തിൽ ഭാഷാന്തരപദ്യസാഹിത്യപരിചയം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ഭാഷയിൽ പദ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതുടങ്ങുന്നതായാലാകട്ടേ അത്മതൈപ്പറ്റിയേടത്തോളം വലിയ ആവാശ്യമില്ലെങ്കിൽത്തന്നെയും രൂപണസുഭഗതയും വൃത്തത്തിന്ന് യോജിപ്പും ഉണ്ടാകാൻമാത്രമായുള്ള ചില പദങ്ങൾ പദ്യങ്ങളിൽച്ചേർക്കുകയെന്ന സംപ്രദായം ആ ഭാഷയിലെ പദ്യസാഹിത്യത്തിന്റെ ആരംഭകാലഘട്ടത്തക്കതന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. മുൻ വിവരിച്ചപ്രകാരം സ്വയമായിത്തന്നെ പദ്യരീതി ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന ഭാഷകളിൽ വൃത്തങ്ങളുടെ രൂപഭേദങ്ങളും മറ്റും സാമാന്യമായിട്ടെങ്കിലും നടപ്പാക്കിത്തീർന്നിനുശേഷമാണ് ആവക പദങ്ങൾ പദ്യസാഹിത്യങ്ങളിൽച്ചേർന്നുതുടങ്ങുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരുവിശേഷവും ഈ വിഷയത്തിൽ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മേൽപ്രകാരം ഭാഷാന്തരപദ്യരീതി പരിചയം അടിസ്ഥാനമായി പദ്യസാഹിത്യങ്ങൾ ഉൽഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഷകളിലും സാഹിത്യത്തിന്റെ വാസ്തവമായ

ഉദ്ഭവം പശ്ചാത്തയിലാണെന്നു വിചാരിക്കാവുന്നതല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഏതൊരു പ്രത്യേകഭാഷയിലും സാദാർണ്യം ധാരാളമായി പ്രചരിക്കുന്നതൊട്ടുകൂടിയതെന്ന ആവക സംഭാഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏതെങ്കിലും സാഹിത്യഗുണങ്ങളുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളും സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ വന്നുചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതിനാൽ ഭാഷാപ്രസ്ഥാനാനുരത്തിന്റെ നിലയിൽ സാഹിത്യത്തെ ഗ്രാമീപ്പാൻ സാധിക്കുന്നത് പദ്യസാഹിത്യോൽപത്തിമുതൽക്കുണ്ടെന്നു മാത്രമേ ആവക ഭാഷകളുടെ സംഗതിയിലും വിചാരിക്കാവുന്നതായിട്ടുള്ളൂ.

ഇതു വരെ പ്രസ്താവിച്ച സംഗതികളിൽനിന്ന് ഏതുഭാഷയിലും സാഹിത്യത്തിന്റെ വാസ്തവമായ ഉദ്ഭവം സ്വാഭാവികവും ഗദ്യസ്വരൂപവുമായ സംഭാഷണഭാഷയുടെ അംശമായിട്ടുതന്നെയാണെന്നും ഖിലഭാഷകളിൽ അപ്രകാരം ഗദ്യരൂപത്തിലുൾപ്പെട്ട സാഹിത്യങ്ങളിൽ ഉ്ഭവിച്ചതെന്നു കാലക്രമത്തിൽ നീട്ടിയും കരകിടയും ചെയ്തുന്നതിന്നിടയായിത്തീർന്നു പദ്യരൂപത്തിലായി പ്രതിനിധീകര്യം അയ്ക്കുന്ന ഖില പദ്യരൂപങ്ങളെല്ലാമിതിന്നിന്നാൽ ഉ്ഭവിക്കുന്ന ആവക പദ്യരീതിയിലും പുതുതായി സാഹിത്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതുകൾക്കും ചെയ്തും ഗദ്യം, പദ്യം എന്ന രണ്ടു പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാമിതിന്നിന്നുകയാണെന്നും ഖില ഭാഷകളിൽ ആകട്ടെ ഭാഷാന്തരപദ്യസാഹിത്യപരിവയംവഴിയാക്കിട്ടാകൂടി പദ്യസാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതാണെന്നും ആകട്ടാകട്ടെ വന്നുകൂടിയല്ലോ. ഇപ്രകാരം രണ്ടു പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലായി ആദികാലത്തുണ്ടാകുന്ന സാഹിത്യങ്ങളെല്ലാം പ്രാദേശ വളരെച്ചെറുതായിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്യങ്ങൾ മാത്രം അടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥൂതികൾ മാത്രമായിരിക്കേണ്ടുന്നതും. ആവക ഗദ്യപദ്യസാഹിത്യങ്ങളിൽവെച്ചു പദ്യത്തിന്നു ഖില ശാക്രം ക്രമങ്ങളും മറ്റുമുള്ള തുനിമിത്തം ചൊല്ലിച്ചരിപ്പിക്കുന്നതാൽ ആകർഷകവും സൗകര്യവും അധികമുള്ളതുകൊണ്ടു വിനോദകരമായ സംഗീതാംശം കലർന്നിരിക്കുന്നതു നിമിത്തം അതു ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുതന്നെ വിനോദമായിത്തീരുന്നതുകൊണ്ടും ഏതു ഭാഷയിലും ഗദ്യസാഹിത്യങ്ങളേക്കാൾ പദ്യ

സാഹിത്യങ്ങളാണ് തീരെ നശിച്ചുപോകാതെ അധികകാലത്തേക്കു നിലനിന്നുവരുന്നതും. അതിനാലാണ് മിക്ക ഭാഷകളിലും നമുക്കു കാണാവുന്ന കൃതികളിൽവെച്ച് അധികം പഴക്കമുള്ളവയെല്ലാം പദ്യരൂപത്തിലുള്ളവയായിരിക്കുന്നത്. എന്നുമാത്രമല്ല പദ്യരീതിക്കു മേൽവിവരിച്ച ഇങ്ങനെയുള്ളവയെല്ലാം പദ്യരൂപത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടിയാണ് സാഹിത്യഭാഷപൊതുജനങ്ങളുടെയിടയിൽ അധികം പരന്നു പ്രചാരമായിത്തീർന്നതും സംഗതിവരുന്നത്. ചൊല്ലുന്നതിലുള്ള പ്രത്യേകസംതന്നെ പ്രധാനമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുമിതം പദ്യരീതിയിൽ ആദികാലത്തു പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന ആവക സാഹിത്യഖണ്ഡങ്ങൾ പലതിലും അർത്ഥപുഷ്ടിയേക്കാൾ ശബ്ദഭംഗിവഴിയായി ചൊല്ലിക്കേൾക്കുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന സുഖസുഗതതയാണ് ആധിക്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അവയിലെ പ്രതിപാദ്യവിഷയങ്ങളും പ്രായേണ അധികം ഗൗരവമുള്ളവയായിരിക്കയില്ല. കേവലം വിനോദപ്രധാനങ്ങളായിരിക്കും. ആമാതിരി ചില ചെറുകൃതികൾ ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ടുള്ള വിനോദാംശത്തിന് ഒരുനില കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽപ്പിന്നെ ഇരശ്ചരജ്ജനാവസരത്തിൽ ചൊല്ലുന്നതിനും മറ്റുമായി ഇരശ്ചരസ്തുതിപരങ്ങളായ ഖണ്ഡസാഹിത്യങ്ങളാണ് പദ്യരൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങുന്നത്. അതോടുകൂടി വിഷയഗൗരവവും പ്രധാനമായി ഉദ്ദേശിച്ചതുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഇരശ്ചരമാഹാത്മ്യങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്നവയും മുമ്പുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് അപ്പാലം വലുപ്പം കൂടുന്നവയുമായ ഖണ്ഡകൃതികൾ ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങുകയായി. അതിനുശേഷം പ്രാപഞ്ചികവിഷയങ്ങളേയും ഇഷ്ടാപോലെ സ്വീകരിച്ച് ഓരോരോ സാഹിത്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുതുടങ്ങുന്നു. ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് സാധാരണയായി മിക്ക ഭാഷകളിലും സാഹിത്യം ഉരുവിട്ടു വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതിന്റെ ക്രമമെന്നാണ് അഭിജ്ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

മേൽവിവരിച്ച ക്രമമനുസരിച്ചുതന്നെ മലയാളഭാഷയിലും ആദികാലമുതൽക്കുതന്നെ സംഭാഷണംവഴിയായും പിന്നെ ചെന്തമിൾഭാഷയിലെ പദ്യസാഹിത്യങ്ങളോടും അതി

നശേഖര സംസ്കൃതഭാഷയിലെ പദ്യസാഹിത്യങ്ങളോടും ഉണ്ടായ പരിചയങ്ങൾ വഴിയായും പലതരം ഖണ്ഡകൃതികളും മൗഢകാലങ്ങളിൽത്തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മലയാളത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസഭാഷ ചെന്തരിഴായിരുന്ന കാലങ്ങളിലെല്ലാം മലയാളികളായ കവികളും പ്രധാനപ്പെട്ട സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ചെന്തരിൾ ഭാഷയിലും സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസം പ്രചാരമായിത്തീർന്നശേഷവും ഏതാനും കാലത്തേക്ക് മലയാളികൾ പ്രധാനമായി നിർമ്മിച്ചിരുന്ന വലിയ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം സംസ്കൃതഭാഷയിലും ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് മലയാളഭാഷക്ക് വളരെക്കാലത്തോളം വലിയ വലിയ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിടവരതെ വിനോദപ്രധാനങ്ങളായ പലതരം ഖണ്ഡകൃതികളും ഈശ്വരസ്തുതിപദങ്ങളും ഈശ്വരമാഹാത്മ്യവണ്ണനപദങ്ങളുമായ ഖണ്ഡകൃതികളും കാരോരോ പ്രത്യേകജാതിക്കാൾ കലത്തൊഴിയിന്റെ നിലയിൽ നടത്തത്തക്കവണ്ണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തീയാട്ട്, സ്വപ്നപ്പാട്ട്, ദ്രോഹാളിപ്പാട്ട് മുതലായതിന്നുവേണ്ടി നിർമ്മിച്ചവയും പലതരത്തിലുള്ളവയുമായ ചെറിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളും മാത്രമായിക്കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്രകാരം ഉണ്ടായിരുന്ന ഖണ്ഡകൃതികളിൽത്തന്നെയും എത്രയോ അസംഖ്യം കൃതികൾ എഴുതിപ്പോകാതെ പരമ്പരയായി ചൊല്ലിപ്പറിച്ചുവരികമാത്രം ചെയ്തവനിരുന്നതുമിതിതരം കാലക്രമത്തിൽ നശിച്ചുപോകുന്നതിന്നും ഇടയായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. വിനോദപ്രധാനങ്ങളായും മറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന ആവക കൃതികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളായി,

“മേയിലോ കയിലോ മയിവാട്ടം കാണാം
കയിലമകൊള്ളാം മാലോകരേ.”

“ഉറുമ്പി കറുമ്പി പടച്ചാത്തന്നെണ്ണ
പടച്ചാത്തപ്പോയി അവനിരുന്നപെണ്ണ
ആരുണ്ട് ഞാനുണ്ട്—ഉറുമ്പി കറുമ്പി.”

“അരിപ്പൻചെട്ടിയിരിപ്പൻചെട്ടി ആൺകളി പെൺകളി
തിരിപ്പൻചെട്ടിക്കാവതിക്കണ്ണൻ പത്തിങ്ങൊന്നിന്മേൽ
കേറിയിറങ്ങി നിന്റെ കയ്യിൽവന്നെന്താ.”

മുറക്കേണ്ട", മുറക്കിനു മോലകടന്നവളേ
മുനാഴിയെണ്ണ കടിച്ചവളേ....."

എന്നീമാതിരിയിൽച്ചിലതു കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഏകദേശം
അവയുടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ കഴിിച്ചു മനസ്സിലാക്കാമെന്നു മാ
ത്രമേയുള്ളൂ.

സാഹിത്യസമ്പ്രദായം.

മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെന്നപോലെ മലയാളഭാഷയിലും
സാഹിത്യത്തിന് ഗദ്യം, പദ്യം എന്നിങ്ങനെ പൊതുവായി
രണ്ടു വകഭേദങ്ങളുള്ളതിന്നു പുറമെ അവയിലോപരാനും ദ്രമി
ഡസമ്പ്രദായം, സംസ്കൃതസമ്പ്രദായം എന്നു രണ്ടുവക
കയായതിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മലയാളങ്ങളുടെ സംഭാഷണഭാഷ
യോട് തുല്യമായ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളവയും സംസ്കൃ
തപദങ്ങൾ വളരെയധികം ഒന്നിച്ചുചേർത്ത് അസ്സുപർവ്വത
നിരംബലംബമാനകിരണകരംബൻ എന്നമാർതി ടിംഗ്
സമാസങ്ങളുപ്രാതലയുമായ ഗദ്യങ്ങളെല്ലാം ദ്രമിഡസമ്പ്രദാ
യത്തിൽപ്പെൺവയാണ്. എഴുതുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഭാരോഭാ
ഭാഷകൾക്കും ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങൾ ഏറ്റ് ടിട്ടുള്ളത
നുസരിച്ച് സമാസങ്ങൾ ചേർത്തു പ്രയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തി
ലും ചില വ്യവസ്ഥകൾ വന്നുകൂടിട്ടുണ്ട്. സാധാരണയായി
വ്യാകരണവിജ്ഞങ്ങളിലുൾപ്പെട്ട സംഗതികളെന്ന് ഗണി
ച്ചുവരുന്ന സന്ധിസമാസങ്ങൾ ഭാരോ ഭാഷയിലും വന്നുചേ
ർന്നിട്ടുള്ളതിന്റെ സൂക്ഷ്മതപരതനെ, അർത്ഥഗ്രഹണത്തിന്
പ്രതിബന്ധംവരാത്തേടത്തോളംവരെക്കും ഉച്ചാരണത്തിനുള്ള
സൗകര്യവും എളുപ്പവും നോക്കി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പരസ്പര
സംബന്ധങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനുള്ള വിഭക്തിപ്രത്യയങ്ങൾ
ചേർക്കാത്തേയും മറ്റും ഉച്ചരിക്കുന്നതിന്നു വിരോധമില്ലെന്നും
അങ്ങനെയുള്ള ഉച്ചാരണം പൂർവ്വസമ്പ്രദായസിലമാണെന്നു
മാണല്ലോ. അപ്രകാരം വിഭക്തിഭാഗങ്ങൾ കൂടാതെ പദപ്ര
കൃതിഭാഗങ്ങൾമാത്രം തമ്മിൽച്ചേർത്തുച്ചരിക്കേയെന്ന സമാ
സത്തിന്റെ സംഗതിയിൽ എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഒരുപോലെ
യല്ല പൂർവ്വസമ്പ്രദായം സിലമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളത്. അർത്ഥ

ഘണ്ടത്തിനു പ്രതിബന്ധം നേരിടുന്നതും എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഒരേ കണക്കിലല്ല. 'വൃഷണശാഖാഗ്രഹലം' എന്ന സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ സമാസം ചേർത്തു പ്രയോഗിച്ചാൽ അത്ഥം മനസ്സിലാക്കുകയിലും 'മരക്കൊമ്പുതലക്കായ' എന്നോ 'മരക്കൊമ്പറക്കായ' എന്നോ മലയാളത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചാൽ സാധാരണയായി അത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ലല്ലോ. സംസ്കൃതത്തിലാകട്ടെ.

“ശൈലോപശല്യനിപതദ്രഥനേമിധാരാ
നിഷ്ഠിഷ്ഠനിഷ്ഠ രശിലാതലമുണ്ണഗർഭഃ”

എന്ന മാതൃരിയിൽ പത്തും പന്ത്രണ്ടും പദങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു സമസ്തമാക്കി പ്രയോഗിക്കുന്നതും ആ ഭാഷക്ക് അസാധാരണമായൊരു അഭിവൃദ്ധി ക്രമത്തിൽ സമ്പ്രദായസിദ്ധമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ സാമാന്യമായി മൂന്നു പദങ്ങളോളം ചേർത്ത് സമാസിച്ച് പ്രയോഗിക്കാമെന്നല്ലാതെ അതിലധികം പദങ്ങൾചേർത്തു സമാസിക്കുന്നത് സാധാരണയായി ശരിയല്ലെന്നതല്ല. അതാണ് വലിയ ദീർഘസമാസങ്ങൾ ദ്രമിഡസമ്പ്രദായപ്രകാരമുള്ള ഗദ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകയില്ലെന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ താൽപര്യം. കേരളത്തിലെ പല ജാതിക്കാക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മതസംബന്ധമായും മറ്റും ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ചടങ്ങുകളെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്നവയും ആ വക ജാതിവിഭാഗകാലങ്ങൾമുതൽക്കേതന്നെ ഏല്പെട്ടത്തി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളവയും കാലക്രമത്തിൽ ഏതാനും ചില അംശങ്ങൾക്കു മാത്രം പക്ഷേ വല്ല മാറ്റവും വന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാമെന്നല്ലാതെ വലിയ മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കാൻ വഴിയില്ലാത്തവയുമായ പലവക മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ, പഴയ ഗ്രന്ഥവരികൾ, താമ്രശാസനങ്ങൾ, ശിലാശാസനങ്ങൾ, ക്രിസ്താഭിമുഖീകരണ ആട്ടപ്രകാരഗ്രന്ഥങ്ങൾ, യാഗാദികർമ്മങ്ങളുടെ വിധികളും പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളും മറ്റും ഭാഷയിൽ വിവരിക്കുന്ന യോഗഭാഷ, അഗ്നിഭാഷ, ചെറുമുക്കിൽ പ്പച്ച തുടങ്ങിയ ഔരതസ്സാന്തഗ്രന്ഥങ്ങൾ, വൈദ്യം, ജ്യോതിഷം, ശില്പം എന്നീവക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ സംസ്കൃതമുഖഗ്ര

നമുക്കു ചില ഭാഷാവാക്യങ്ങളും, യുക്തിഭാഷ മുതലായി ആ വക വിഷയങ്ങളിലുള്ള സ്വതന്ത്ര മൂലഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുതലായ പ്രാചീനലക്ഷ്യങ്ങളും ആഖ്യാനികകൾ, ചെറു കഥകൾ, നാടകങ്ങളിലെ ചുണ്ണികൾ, ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ തുടങ്ങി പലതരത്തിലുമുള്ള നവീനഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളും എല്ലാം ഈ ദ്രമിഡസമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവയാണ്. എന്നുമാത്രമല്ല, മലയാളഭാഷയിലെ ഗദ്യങ്ങളിൽ അല്പം ചിലതു മാത്രം ഒഴിച്ചു ശേഷമെല്ലാം ഈ വർഗ്ഗത്തിലാണ് ചേരുന്നത്.

സംസ്കൃതഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധങ്ങളും ആ ഭാഷയിലെ മനോഹരസുപകാരമുള്ളവയുമായ അനുഷ്ടുപ തുടങ്ങി വൃത്തങ്ങളിലല്ലാതെ കേക, കാകളി മുതലായ വൃത്തങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പദ്യങ്ങളാണ് ദ്രമിഡസമ്പ്രദായപദ്യങ്ങൾ. മലയാളപദ്യസാഹിത്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നവയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പുരാതനങ്ങളാണെന്നു വിചാസിക്കാവുന്ന പലതരം ചെറുപാട്ടുകൾ; ദ്രകാളിപ്പാട്ട്, സുല്പാട്ട്, തീയാട്ടുപാട്ട്, അയ്യപ്പൻപാട്ട്, ബ്രാഹ്മിണിപ്പാട്ട് മുതലായി ഓരോ ജാതിക്കാക്കും കലത്തൊഴിലിന്റെ നിലയിൽ ഈശ്വരഭജനം ചെയ്യുന്നതിന്നുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇടത്തരപ്പാട്ടുകൾ, ഗാഥകൾ, കിളിപ്പാട്ടുകൾ, തിരുവാതിരപ്പാട്ടുകൾ, ഭാണപ്പാട്ടുകൾ മുതലായി ഭാഷയിലെ പദ്യസാഹിത്യസമൃദ്ധ്യത്തിൽ അധികഭാഗവും ഈ ദ്രമിഡസമ്പ്രദായപദ്യവർഗ്ഗത്തിലുൾപ്പെടുന്നു.

മുമ്പു കാണിച്ചുപ്രകാരം ദ്രമിഡസമ്പ്രദായസിദ്ധമല്ലാത്ത ഭീർഘസമാസങ്ങൾ ചേർത്തു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അംഗുലീയാകംതമിരം, ചാത്തിരക്കളിയിലെ ചില നീട്ടുകൾ മുതലായത് സംസ്കൃതസമ്പ്രദായഗദ്യങ്ങളിലും സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളായ വസന്തതിലകാദികളിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പലതരം ഒറ്റശ്ലോകങ്ങൾ, കീർത്തനശ്ലോകങ്ങൾ, ചാത്തിരക്കളിശ്ലോകങ്ങൾ, കൂടിയാട്ടശ്ലോകങ്ങൾ, ചമ്പുശ്ലോകങ്ങൾ, കഥകളിശ്ലോകങ്ങൾ, വൈദ്യം, ജ്യോതിഷം മുതലായ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നാടകശ്ലോകങ്ങൾ, വൈശികതന്ത്രം മുതലായ ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾ, മഹാകാവ്യങ്ങൾ തുടങ്ങി അനേകം

വിധത്തിലുള്ള ഭാഷാപദ്യങ്ങളെല്ലാം സംസ്കൃതസമ്പ്രദായ പദ്യവർഗ്ഗത്തിലും ചേരുന്നവയാണ്. ഇവയിൽ പദ്യസാഹിത്യങ്ങളെപ്പറ്റിയേടത്തോളം ദ്രമിഡസമ്പ്രദായം, സംസ്കൃത സമ്പ്രദായം എന്നുള്ള വകഭേദങ്ങൾ, വൃത്തരീതികൾക്കു സ്ഫുടവ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടും രണ്ടുവക വൃത്തങ്ങളിലുള്ള പദ്യങ്ങളും ധാരാളം ഇടകലർത്തി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചില ഭാഷാപ്രബന്ധങ്ങൾ മാത്രമല്ലാതെ ഇതുവരെയും മലയാളഭാഷയിൽ പറയത്തക്കവിധം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടും വളരെ സ്വച്ഛന്ദം എളുപ്പത്തിലും തിരിച്ചറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും ഗദ്യസാഹിത്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ആ വക ഭേദങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഏതു സമ്പ്രദായത്തിനാണ് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന സംഗതി അറിയാനാവാം മാത്രമാണ്. “പെരിപ്ലക് കണ്ടു പേരിട്ട” എന്ന ന്യായമനുസരിച്ച് പ്രാധാന്യം നോക്കി മാത്രമാണ് ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഇപ്രകാരം ഇവിടെ വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളതും.

ഇനി ഭാഷയുടെ പഠനം കാണുന്ന രീതിയനുസരിച്ച് മലയാളസാഹിത്യസമുച്ചയത്തെ ആകുപ്പാടെ നോക്കുന്നതായാൽ അത് ശുദ്ധഭാഷ, മണിപ്രവാളം, മിശ്രഭാഷ എന്നിങ്ങനെ സാമാന്യമായി മൂന്നു രീതിയിൽ തിരിക്കുന്നതാണ്. സംഭാഷണഭാഷയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത മട്ടിലും ക്രമേണ, യദൃച്ഛയാ, അഥവാ എന്നിവക ഭാഷാപ്രായം പ്രാപിച്ച ചില പദങ്ങൾ മാത്രം ഒഴിച്ച് മറ്റു പദങ്ങളെപ്പറ്റിയേടത്തോളം സംസ്കൃതവിഭക്തിപ്രത്യയത്തോടുകൂടിയ സംസ്കൃതപദങ്ങളോ, ചൊന്നാർ, ചൊന്നാൻ എന്നിവക ഭാഷാപ്രായം പ്രാപിച്ച ചെറുതരം ശബ്ദരൂപങ്ങളൊഴിച്ചു മറ്റു ചെറുതരം ശബ്ദരൂപങ്ങളോ അതുപോലെയുള്ള കണ്ണാടകഭാഷാ ശബ്ദരൂപങ്ങളോ ചേർക്കാതെയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പദ്യങ്ങളും ഗദ്യങ്ങളുമെല്ലാം ശുദ്ധഭാഷാവർഗ്ഗമാണ്. സംസ്കൃതവിഭക്തിപ്രത്യയങ്ങൾതന്നെ ചേർന്നിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ ധാരാളമായി പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കൃതികൾ മണിപ്രവാളവർഗ്ഗം. ഈ മണിപ്രവാളരീതി പദ്യരൂപത്തിലുള്ള സാഹിത്യത്തിലല്ലാതെ ഗദ്യരൂപത്തിൽ പ്രായേണ വരുന്നതുമല്ല. പദ്യമയങ്ങളായ പദാ

ണങ്ങൾ, മഹാകാവ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സംഗതിയിലാകട്ടെ പ്രാധാന്യമനുസരിച്ചാണ് ആകപ്പാടെ ആ ഗ്രന്ഥം ശുദ്ധഭാഷാവർഗ്ഗത്തിലോ മണിപ്രവാളവർഗ്ഗത്തിലോ ചേരുന്നതെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അതിനാൽ എഴുത്തച്ഛന്റെ രാമായണം ഭാരതം മുതലായതിൽ

“കിമിതിര വൃകലവര ചരിത്രം ക്രമേണ മേ
കീർത്തിച്ചതാകാശമാർഗേ മനോഹരം.”

“നിത്യാനന്ദാത്മാപരൻതന്നുടെ തേജസ്വികൾ
സതപരം ലയിച്ചു സർവ്വാനന്ദ വിശ്വാസേന.”

“ദേവം വാ ദീപിജേന്ദ്രം വാ ഭവതാ യഥോദ്ദിഷ്ടം.

ദേവസന്നിഭതമാകർഷാസ്തി ക്ഷമാപതേ

ദേവാൽ സന്തതിഫലം സദ്യസ്സഭവേന്ദവീ-

ദേവാൽ സംഭവിഷ്ടം കാലാന്തരേ വിധിവശാൽ.”

എന്ന മാതൃഭാഷയിൽ ചിലേടത്ത് സംസ്കൃതപ്രത്യയങ്ങൾ തന്നെ ചേർത്തു പ്രയോഗിച്ചുകാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശുദ്ധഭാഷാവർഗ്ഗത്തിലുൾപ്പെടുത്തുവാനായി ഗണിക്കുന്നതിനോ ചടലാശ്വചര, നൈഷധചമ്പു മുതലായതിൽ ശുദ്ധഭാഷയായിത്തന്നെ ഉൾപ്പെടും ചില പദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ആ വക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ മണിപ്രവാളവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെടുത്തുവാൻ ഗണിക്കുന്നതിനോ വിശേഷം വരുന്നതല്ല. ചെന്തമിഴിലെ ശബ്ദരൂപങ്ങൾ ധാരാളം കലർത്തി പ്രയോഗിച്ചു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള രാമചരിതം, രാമകഥപ്പാട്ട്, കണിയാർകളത്തിൽപ്പോർ, കണ്ണുതമ്പികഥ, അയ്യൻപാട്ട് മുതലായ കൃതികളും കണ്ണാടക ശബ്ദരൂപങ്ങളും തുളുശബ്ദരൂപങ്ങളും കലർത്തി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഈ തെക്കൻ കണ്ണാടകപ്രദേശത്തോടു ചേർന്ന് ദിക്കിപ്പുണ്ടായവയുമായ ചില പാട്ടുകളും എല്ലാം മിശ്രവർഗ്ഗമായി ഗണിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവയ്ക്കു പുറമേ സംസ്കൃതവിഭക്തിപ്രത്യയങ്ങൾ ചേർന്ന് സംസ്കൃതപദങ്ങളും ചെന്തമിൾ ശബ്ദരൂപങ്ങളും ധാരാളമായും ചില മലയാളപദങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുകയും ചേർത്ത് സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽ ഉള്ള പദ്യങ്ങളായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള

തും ഭാരതത്തിലെ കീലകവധകഥ പ്രതിപാദ്യവിഷയമാക്കി
 ടൂജ്ജയമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമിത്രമണിപ്രയാളം' എന്ന നിലയിൽ
 ഗണിക്കത്തക്കവിധം

“നാടൈത്തു നഗരഞ്ച പാണ്ഡുവാ
 വീടൈത്തു വിമതാക്ഷലീലയാ
 ഇടൈത്തു മലൈമലാമലാസിയും
 കാടൈത്തു ഗിരിഗന്ധമാ ഗതാഃ
 തേടിവത്തു മലൈകാടൈലാഞ്ചിരം
 വാടിനൊത്തു ന വിലോക്യതാൻ കപയിൽ
 നാട്ടതിർത്ത വിഭവാനമീ വയം
 നാടിവത്തു നഗരീം തവാഗതഃ.”

എന്ന മാതിരിയ്ക്ക് ഉണ്ടായിക്കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വിജാ
 തീയപ്രസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവും കാണാത്തതുകൊ
 ണ്ട് ആ മാർഗ്ഗം അധികം ആഴ്ചകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന
 തന്നെ വിചാരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു പ്രാത്യക വർഗ്ഗമായി
 ഗണിക്കത്തക്ക പ്രാധാന്യം അതിനു സിദ്ധിച്ചിട്ടുമില്ല.

കാലഭേദം.

മലയാളസാഹിത്യസമുച്ചയം ഉൽപ്പത്തികാലഭേദമനു
 സരിച്ച്, ആദിമലയാളം, മദ്ധ്യമലയാളം, നവീനമലയാളം
 എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിത്തീരിയുന്നതാണെന്നും അതിൽ ആ
 ദിമലയാളകാലം ഏകദേശം കലിവത്സരം ൨൫൦൦-ന് ക്രി
 സ്തുവർഷാരംഭത്തിനുമുമ്പ് നൂറു അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ല വർഷാരം
 ഭാത്തിനുമുമ്പ് ൧൪൦൦-മുതൽ കൊല്ല വർഷാരംഭംവരെയും
 മദ്ധ്യമലയാളകാലം കൊല്ല വർഷാരംഭംമുതൽ കൊല്ലം ൧൦൦൦
 ശതകംവരെയും നവീനമലയാളകാലം കൊല്ലം ഏഴാം ശത
 കം മുതൽക്കുമായി സാമാന്യരൂപത്തിൽ വിഭജിക്കാവുന്ന
 താണെന്നും ഭാഷാചരിത്രകന്മാരായ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അ
 വർകൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വിഭാഗത്തിന്നടി
 സ്ഥാനം കരിന്തമിഴെന്നു പറയുന്ന മലയാളഭാഷാപുസ്തക
 പര്യം ചെന്തമിഴിന്റെ കലർപ്പു വന്നതും സംസ്കൃതത്തി
 ന്റെ ആക്രമണമുണ്ടായിത്തീർന്നതാണെന്നും ആ ഗ്രന്ഥകാ

രൻ പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ 'കരിന്തമിറം' എന്ന പദത്തിന്റെയും മൂലഭൂമിശാസ്ത്രത്തെ ശാഖകളിലൊന്നായ കേരളത്തിലെ പ്രാചീനഭാഷകൾ ചെന്തമിറം നാട്ടുകാർ 'കൊടുന്തമിറം' എന്ന പദത്തെ പരിവർത്തിപ്പിച്ച് അതിൽ 'ക' മലയാളഭാഷാപ്രാചീനരൂപമായ കൊടുന്തമിഴിനെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ കർണ്ണാടകശാഖയുടെ പ്രാചീനരൂപമായ കൊടുന്തമിഴിയാണ് 'കരിന്തമിറം' എന്ന പ്രത്യേകനാമം ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും മലനാട്ടിൽ മിഴിയായ കൊടുന്തമിഴിനല്ലെന്നും ഉള്ള സംഗതി അറിയാതെയും കൊടുന്തമിറം കരിന്തമിറം ശബ്ദങ്ങളുടെ അർത്ഥഭേദം സൂക്ഷ്മമായി നോക്കാതെയുമാണ് മലയാളത്തിലെ കൊടുന്തമിഴിന് 'കരിന്തമിറം' എന്ന പദത്തെപ്പോയിട്ടുള്ളതെന്നും വിചാരിക്കാം. അതനുസരിച്ചു കലിവസരം ൨൭൦൦-ന് പത്തുനൂറ്റാണ്ടിലെ മുൻകാലംവരെയും മൂലഭൂമിശാസ്ത്ര പരമ്പര വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നു പറയുന്നതിൽ ശാഖാഭേദങ്ങൾ ഏല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ഏകദേശം അക്കാലത്തെക്കാണ് പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ വന്നുകൂടിയ രൂപഭേദങ്ങളെക്കൊണ്ടും മറ്റു ഭാഷാഭേദനിയാമകയാൽ ഉണ്ടാകുകയും പരമ്പരഭേദം വ്യവസ്ഥിതമാകുന്നതല്ലെന്ന് പല ശാഖകളും ഏല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതെന്നാണ് ആ ഗ്രന്ഥകാരന്റെ അഭിപ്രായമെന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യാം. എങ്കിലും കലിവസരം ൨൭൦൦ മുതൽ കൊല്ലവർഷാരംഭകാലം വരെയും ചെന്തമിഴിന്റെ കലപ്പ് അധികമായിത്തന്നെ ആദിമലയാളകാലമായും അതിനുശേഷം കൊല്ലവർഷം ൭-ാംശതകം വരെയും സംസ്കൃതത്തിന്റെ കലപ്പധികംവരാത്ത മധ്യമലയാളകാലമായും ഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ഥൂലദൃഷ്ടിയിൽത്തന്നെ ശരിയായിത്തീരുന്നതല്ല. ചെന്തമിറം പരിഷ്കാരകാലം മുതൽ ഏകദേശം കൊല്ലവർഷാരംഭത്തിനുമുമ്പ് അഞ്ചാം ശതകംവരെയും കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസഭാഷ പ്രധാനമായി ചെന്തമിഴായിരുന്നുവെന്നു മുമ്പുതന്നെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളല്ലോ. ഒരു ഭാഷയിൽ ഭാഷാന്തരശബ്ദങ്ങൾ കലരുന്നത് പ്രധാനമായി ആ ഭാഷാന്തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന

വഴിക്കാണെന്ന സംഗതി യുക്തിപൂർവ്വം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിനാൽ കൊല്ലവർഷാരംഭത്തിന് എത്രയോ മുമ്പുതന്നെ ചെന്തമിഴിന്റെ കലർപ്പു മലയാളഭാഷക്ക് സിദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നേരേമറിച്ച് കേരളത്തിൽ സംസ്കൃതഭാഷയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചുരപ്രചാരമായിത്തീർന്ന കൊല്ലവർഷാരംഭകാലത്തിനല്ലാമെന്നു മുതൽക്കു മലയാളഭാഷയിൽ ചെന്തമിഴിന്റെ കലർപ്പു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കറഞ്ഞു വരികയാണുണ്ടായിട്ടുള്ളതും. എന്നു മാത്രമല്ല, ചെന്തമിഴും മലയാളത്തിലെ കൊട്ടന്തമിഴും മറ്റും ഒരേ മൂലഭാഷയുടെ അടുത്ത ശാഖകളായതിനാൽ പരസ്പരസമോദാരഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ടും സമീപഭേദഭാഷകളായതുകൊണ്ടും അവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരസംസർഗ്ഗം ആദികാലംമുതൽക്കേ സ്വഭാവസിദ്ധമായിട്ടുള്ളതും റിശോഷിച്ചും ആദികാലങ്ങളിൽ പിൽക്കാലത്തുള്ളതിനേക്കാൾ അധികമായിരിക്കുന്നതുമാണ്. അതിനാൽ ചെന്തമിഴിന്റെയൊക്കട്ടെ, കർണ്ണാടകത്തിന്റെയൊക്കട്ടെ തീരെ കലർപ്പില്ലാത്ത ഒരു ആദിമലയാളകാലം മലയാളഭാഷക്കുണ്ടാകാനോ മലയാളഭാഷയുടെയും മറ്റും കലർപ്പു തീരെയില്ലാത്ത ഒരു കാലം ചെന്തമിൾഭാഷക്കുണ്ടാകാനോ മറ്റോ സ്വരൂപയോഗ്യതയെന്നുമില്ല. മലയാളഭാഷയിൽ സംസ്കൃതത്തിന്റെ പ്രധാനാക്രമണകാലം കൊല്ലവർഷം ഏഴാം ശതകം മുതൽക്കുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും നല്ല ശരിയാകുന്നതല്ല. അതിന്നെത്രയോ മുമ്പുതന്നെ മലയാളസാഹിത്യത്തെ സംസ്കൃതഭാഷ അസാമാന്യമായി ആക്രമിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് സ്വഘോഷമാണ്. സൂക്ഷ്മസ്ഥിതി പരിശോധിക്കയാണെങ്കിൽ മലയാളഭാഷയിലെന്നു മാത്രമല്ല ദ്രമിഡശാഖാഭാഷകളിലേതിലും തന്നെ സംസ്കൃതഭാഷയായ ആർയ്ഭാഷയുടെ സംസർഗ്ഗം തീരെയില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം നമുക്ക് ഒരുവിധത്തിലും കണ്ടാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്ര വളരെ അകന്നിട്ടാണിരിക്കുന്നതെന്നു കാണാം. സംസ്കൃതഭാഷാസംസർഗ്ഗം വളരെ കുറവുണ്ടെന്നഭിമാനിക്കുന്ന ചെന്തമിൾശാഖയിൽപ്പോലും ആ

ചെന്തമിറംപരിഷ്കാരത്തിന്നെന്നത്രയും മുമ്പുതന്നെ വളരെ വളരെ സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങൾ തൽഭവരീതിയിലും തത്സമരീതിയിലും കടന്നുകൂടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതി ആ ഭാഷയിലെ ആ ദിവ്യകരണകർതാവായ അഗസ്ത്യമുനിയുടെ ഗന്ധം കൊണ്ടുതന്നെ അറിയാവുന്നതാണെന്ന് ഒന്നാം പ്രകരണത്തിൽ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. മലയാളം, കർണ്ണാടകം, തെലുങ്കു, എന്നീ പ്രധാനശാഖകളിൽ ആദികാലങ്ങളിൽ സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങളെ വില്പനമാറിയെന്ന് മൂലഭൂമി മാതൃകാക്ഷരങ്ങളെക്കൊണ്ടുതന്നെ ഉച്ചരിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള തൽഭവരീതിയിലും കാലക്രമത്തിൽ സംസ്കൃത വിദ്യാഭ്യാസം വർദ്ധിച്ചതോടുകൂടി യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താതെ തത്സമരീതിയിലും ധാരാളം സ്വീകരിക്കയും തത്സമരീതിയിൽ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ മാതൃകാക്ഷരമാലയിൽ മൂലഭൂമിധാരാളം ലിപ്താൽ സംസ്കൃതവാക്യങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കുണ്ടാവുന്നതിനാൽ അവയെകൂടിച്ചേർന്നു മാതൃകാക്ഷരമാല നിർമ്മിക്കുകയെന്നു ചെന്തമിഴിലാകട്ടെ ഭൂമിധാരാക്ഷരങ്ങളെക്കൊണ്ടുതന്നെ ഉച്ചരിക്കാവുന്ന കവാ, കാരണം എന്നീ മാതിരി സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങളെ മിക്കതും തത്സമരീതിയിലും ആവക അക്ഷരങ്ങളെക്കൊണ്ടു ശബ്ദമായി ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ബാധ, ബാധി, വാദ, കൃഷ്ണ എന്നീമാതിരി ശബ്ദങ്ങളെ ഭൂമിധാരാക്ഷരകളാൽ ഉച്ചരിക്കാൻവേണ്ടി വിമമാറ്റങ്ങളെയെല്ലാം പാല, വാല, വാത, കിരുട്ടണ എന്നെല്ലാമാലി തൽഭവരീതിയിലും സ്വീകരിച്ചു. മാതൃകാക്ഷരമാലയിൽ സംസ്കൃതാക്ഷരങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തില്ല. ഇതു മാത്രമാണ് സംസ്കൃതശബ്ദസ്വീകാരത്തിന്റെ സംഗതിയിൽ ചെന്തമിഴിനും മറ്റു പ്രധാന ഭൂമിധാരാക്ഷരകൾക്കും ഉള്ള പരസ്പരവ്യത്യാസം. അതുകൊണ്ടു സംസ്കൃതഭാഷയുടെയും സാമാന്യമായ സംസ്കൃതമില്ലാത്ത ഒരുമലയാളകാലം ഇന്നുതന്നെ" ഏകദേശമെങ്കിലും ഒരു വിചാരിപ്പാൻപോലും കഴിയാത്തവിധം അത്ര അഭേദമായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ചെന്തമിറംപരിഷ്കാരകാലത്തിന്നു വളരെ മുമ്പാകെരിക്കണം ആ കാലമെന്ന സംഗതി മുൻ

കാണിച്ച അഗസ്ത്യഗുഹമുഖസ്താവം മുതലായതുകൊണ്ട് തീർപ്പുപ്പെടുത്താവുന്നതിനാൽ ആ വിധത്തിലുള്ള ആദിമലയാളത്തിന്റെ ആരംഭകാലം കലിവസരം ൨൦൦൦ മുതൽക്കുവാൻ തരമില്ലെന്നുള്ളതു നിസ്സംശമുമാണ്. ഇവക സംഗതികളാൽ ഭാഷാസാഹിത്യത്തെപ്പറ്റിയേടത്തോളം ഭാഷാചരിത്രഗുഹകാരന്റെ മേൽപ്രകാരമുള്ള റിഭാഗവുകുതികൾ നല്ല ശരിയായിരിക്കണമെന്നല്ലെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ആകട്ടാലും ഭാഷാസപരൂപസ്ഥിതിയനുസരിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ കാലഭേദത്തെപ്പറ്റിയേടത്തോളം മലയാളസാഹിത്യത്തെ പ്രാചീനമലയാളം, നവീനമലയാളം അതായത് പഴയഭാഷ, പുതിയഭാഷ എന്നിങ്ങനെ പ്രധാനമായി രണ്ടു തരത്തിൽ മാത്രം വിഭജിക്കുന്നതാണ് യുക്തമായിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഉത്തമങ്ങളായ സാഹിത്യഗുണങ്ങളുടെ ഉൽപത്തിവഴിക്കു ഭാഷാരൂപം വ്യവസ്ഥിതമാകുന്നതിനു മുമ്പായി മലയാളഭാഷയിൽ - സംസ്കൃതം, മാഗധി മുതലായ പ്രാകൃതഭാഷകൾ, തെലുങ്ക്, ചൊന്തരി, കണ്ണാടകം, കടക്, തുളു എന്നീഭാഷകളിൽനിന്നെല്ലാം ശബ്ദങ്ങൾ ധാരാളം വന്നുചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ ആവക ഭാഷകളിൽനിന്നു സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പല ശബ്ദങ്ങളുംകൂടി മലയാളഭാഷാ ശബ്ദങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതിലയിലാണ് ഭാഷാസപരൂപം വ്യവസ്ഥപ്പെടുവാനിടവന്നിട്ടുള്ളത് എന്നതും അതിൽ വളരെ പുരാതനകാലങ്ങളിൽ ആയുർഭാഷാവർഗ്ഗമായ സംസ്കൃതപ്രാകൃതങ്ങളിൽനിന്നു ശബ്ദങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ആവശ്യത്തിനുമാത്രവും അതുതന്നെയും ഭൂമിധമാതൃകാക്ഷരങ്ങളെക്കൊണ്ടുതന്നെ ഉച്ചരിക്കാൻ വേണ്ടവിധം മാറ്റംവെച്ചു തൽവേദീതിയിലാക്കിമാത്രമായിരുന്നു. സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസകാലത്തോടുകൂടി ആ നിയമംവിട്ട് തരംപോലെ തത്സമീതിയിലും സംസ്കൃതാദിശബ്ദങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുതുടങ്ങി. എങ്കിലും തൽവേദീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും പ്രാധാന്യമില്ലാതിരുന്നില്ല. കാലക്രമത്തിലാകട്ടെ തൽവേദീതിയെത്തീരെ ഉപേക്ഷിച്ചു തത്സമീതിയിൽമാത്രമേ സ്വീകരിക്കയുള്ളൂ എന്നും അതു

ആവശ്യത്തിന് മാത്രമല്ലാതെ ആഡംബരത്തിനുംകൂടി ധാരാളം സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ള നിലയായിത്തീർന്നു. അതോടുകൂടി മുന്പുണ്ടായിരുന്ന സ്വന്തം ശബ്ദങ്ങൾ പലതും ക്രമേണ നശിച്ചു പ്രചാരമുപ്ലവമായിത്തീരുന്നതിനും അവയുടെ സ്ഥാനത്തെല്ലാം സംസ്കൃതതത്സമങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നതിനും സംഗതിയുമായി. ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് മലയാളഭാഷയിൽ സംസ്കൃതഭാഷാശബ്ദങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി ക്രമമിരിക്കുന്നത്. ഭിക്ഷ, സ്ഥാലി, സിംഹം, ഫലകം, ശബ്ദം എന്നിവകൾ ശബ്ദങ്ങളെ തത്വരീതിയിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. പിച്ച്, താലി, ചിങ്ങം, പലക, ചത്തം എന്നീ ഭാഷാശബ്ദങ്ങൾ. ഫാലാഫലം, ഫാരം എന്നിവയുടെ തത്വരീതിയായ ആലാലം, ആരം എന്നീ ശബ്ദങ്ങളും മറ്റും കാലക്രമത്തിൽ ഭാഷയുടെ ആഡംബരത്തിന് മതിയാകാതെ ഒഴിച്ചുപോയിട്ടുള്ളവയുമാണ്. പിച്ചുക്കാരൻ പിച്ചുണ്ടുടക്കുന്നത് നവീനമലയാളഭാഷയ്ക്കു സമ്മതമാണെങ്കിലും സമ്പ്രദായികമായിട്ടെങ്കിൽ ഭിക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതെ അതിന് പിടിക്കുള്ള എന്നായിട്ടുണ്ട്. എന്നു മാത്രമല്ല ഭിക്ഷക്കാരനാണെങ്കിൽപ്പോലും ഭിക്ഷവാങ്ങുകതന്നെയാണ് ഉചിതമെന്നായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരമെല്ലാമുണ്ടായിട്ടുള്ള ശബ്ദസംസ്കാരക്രമത്തിൽ തത്വരീതിയിൽ മാത്രം സംസ്കൃതഭാഷാശബ്ദങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുവന്നിരുന്ന അതിപുരാതന കാലങ്ങളിലുണ്ടായ സാഹിത്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കാണാവുന്നത് ഭർല്ലഭം ചില പഴയ പാട്ടുകൾ മാത്രമാകയാലും ഒരു പ്രത്യേകവർഗ്ഗമായിത്തീരിക്കത്തക്കവിധത്തിലുള്ള നില അവയ്ക്കില്ലാത്തതിനാലും അവയ്ക്കും തത്വരീതിയിലും തത്സമരീതിയിലും സംസ്കൃതഭാഷാശബ്ദങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുവന്നിരുന്ന കാലങ്ങളിലെ സാഹിത്യങ്ങളും കൂടിയുള്ളതെല്ലാം പ്രാചീനമലയാളമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നതാണ് ഉത്തരം. തത്വരീതിയുപേക്ഷിച്ചു തത്സമരീതിയിൽ മാത്രവും ആവശ്യത്തിനല്ലാതെ ആഡംബരത്തിനുംകൂടി വേണ്ടിയും സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ടു കാലംതതക്കണ്ടായ സാഹിത്യങ്ങളെല്ലാം നവീനമലയാളമെന്നും ഗണിക്കാം. ഇതുപ്രകാരം നോക്കുമ്പോൾ ആദികാലംമുതൽ ഏകദേശം കൊ

ല്ലവർഷം ആറാശതകം വരെക്കും പ്രാചീനമലയാളകാലമെന്നും അതിനുശേഷം നവീനമലയാളകാലമെന്നും സാമാന്യമായി തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഇനി മറ്റൊരു തരത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ മറ്റുള്ള ഭാഷകളിലെ സാഹിത്യസമൃദ്ധങ്ങളിലെന്നപോലെ മലയാളഭാഷയിലെ സാഹിത്യസമൃദ്ധത്തിലും രാജാരോ കാലങ്ങളിൽ രാജാ പ്രത്യേകജാതി സാഹിത്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അഭിരുചി അധികമുണ്ടായിരുന്നതുമിത്തം ആ പ്രത്യേക ജാതിയിലുള്ള സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളും അധികം ഉണ്ടാകാനിടയായിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകജാതികളാകട്ടെ മലയാളഭാഷാസാഹിത്യങ്ങളെപ്പോലെ സ്ഥിരപ്പെടത്തോളം ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രൂപഭേദം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരുവിധത്തിലും ഭാഷയുടെ രൂപഭേദം അടിസ്ഥാനമാക്കി മറ്റൊരുവിധത്തിലുമായി രണ്ടുതരത്തിൽ വന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയെന്നാൽ; ഒരുകാലത്ത് ഭാഷാചമ്പുക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാപ്രബന്ധങ്ങളെന്ന് പറയുന്നവയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലായിരിക്കും ജനങ്ങൾക്ക് അധികം അഭിരുചിയുണ്ടാകുന്നത്. ആവക ഗ്രന്ഥശാധനയിലും അക്കാലത്ത് അധികം ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതും. മറ്റൊരു കാലത്ത് കിളിപ്പാട്ടിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കായിരിക്കും ആ പ്രാധാന്യം സിദ്ധിക്കുന്നത്. മേറ്റൊരു കാലത്ത് കഥകളിഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും പിന്നെയൊരു കാലത്ത് നാടകങ്ങൾക്കുമായിരിക്കും ആ പ്രധാന പദവി ലഭിക്കുന്നത്. ചില കാലത്ത് സന്ദേശകാവ്യങ്ങൾക്കും ചിലപ്പോൾ മഹാകാവ്യങ്ങൾക്കും ആ പ്രാധാന്യം സിദ്ധിച്ചേക്കാം. ആഖ്യാനികകൾക്കും ചെറുകഥകൾക്കും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാലവും സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഈവിധം രാജാ പ്രത്യേകജാതിയിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ മറ്റു ജാതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളും ചിലതുണ്ടായി വരുന്നത് സാധാരണമാണെങ്കിലും സംഖ്യകൊണ്ട് അവ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നു മാത്രമല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രൂപഭേദം മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി വേർതിരിക്കുന്ന ഈ മാതിരി പ്രാധാന്യം ഒന്നി

നൊന്ന് വളരെയകന്ന കാലങ്ങളിലല്ലാതെതന്നെ മാറിമാറി വരാവുന്നതുമാണ്. ഭാഷയുടെ രൂപഭേദം അടിസ്ഥാനമാക്കി യുണ്ടാകുന്ന പ്രാധാന്യമാകട്ടെ അങ്ങനെയല്ല; അതു കരെയ ധികം കാലത്തേക്ക് ഒന്നായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. മണിപ്രവാളഭാഷയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പദ്യങ്ങളെയാണ് ഒരു കാലത്ത് ജനങ്ങൾ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെയും കരകാലത്തേക്ക് ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ചുകേന്ദ്രം ആരീതിയെത്തന്നെ തുടർകൊണ്ടിരിക്കുകയും പിന്നെ ആരീതിയിലല്ലാത്ത ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചിലതുണ്ടായി അവയുടെ അസാധാരണമായ ആസ്വാദ്യത സാഹിത്യന്മാർക്കു അനുഭവപ്പെട്ടതിന്നുശേഷം മാത്രം ആ പുതിയ രീതിയെ അനുകരിപ്പാൻ തുടങ്ങുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുമ്പുണ്ടാവാത്ത രീതി മുഴുവനും ഒന്നുമാറി ജനങ്ങളെ രസിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആകർഷിക്കത്തക്കവിധം വാസനയും സാമർത്ഥ്യവും തികഞ്ഞ ഉത്തമകവികൾ എല്ലാക്കാലങ്ങളിലും ഉണ്ടാകയില്ലെന്നും വളരേക്കാലം കൂടുമ്പോൾ ഒന്നോരണ്ടോ ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴെന്നും ഉള്ള ലോകസ്ഥിതി തന്നെയാണ് അതിന്നു കാരണമെന്നു കരുതാവുന്നതുമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഷാരൂപഭേദപ്രാധാന്യം അവലംബിച്ചുനോക്കുമ്പോഴാകട്ടെ മലയാളസാഹിത്യ സമുച്ചയത്തെ കാലഭേദമനുസരിച്ച്, ആദിസാഹിത്യകാലം, മണിപ്രവാളകാലം, ശുദ്ധഭാഷാകാലം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാമുതുകാലം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി വിഭജിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ പലതരം പഴയ ചാട്ടുകളും ചാത്തിരക്കളിയെപ്പറ്റിയുള്ള ചില കവിതകളും ഉൾപ്പെടുന്നവിധം ഏകദേശം കൊല്ലവർഷാരംഭത്തിനല്ലാമുമുവരെ എന്നുവെച്ചാൽ കലിവർത്തം നമ്പരം വരെയും ആദിസാഹിത്യകാലമെന്നും അതിനുശേഷം ഏകദേശം കൊല്ലവർഷം അറനൂറുവരെ മണിപ്രവാളകാലമെന്നും കൊല്ലം ഏഴാംശതകം മുതൽക്കു ശുദ്ധഭാഷാകാലമെന്നും സാമാന്യമായിക്കരുതാവുന്നതുമാണ്.

(പീഠിക കഴിഞ്ഞു.)

